



गांधी-साहित्य—३

गीता-माता

श्रीमद्भगवद्गीताका तात्पर्य, हिन्दी-टीका, मूल सस्कृत पाठ,
सरल और भक्ति प्रधान श्लोकोका संग्रह, गीता-पदार्थ-
कोष तथा गीता-संबन्धी लेख

•

महात्मा गांधी

•

१९६०

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

प्रकाशक
भारत-पंड उपाध्याय
मन्त्री, मन्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद की सहमति से

दूसरी बार १९६०

मूल्य

पाच रुपये

मुद्रक
हरबमलान गुप्त
इण्डिया प्रिंटर्स, दिल्ली

प्रकाशकीय

महात्मा गाधीके महाप्रयाणके उपरान्त मण्डलने निश्चय किया था कि वह उनके विचारोके व्यापक प्रसारके लिए सस्ते-से-सस्ते मूल्य मे 'गाधी-साहित्य'का विधिवत् रूपसे प्रकाशन करेगा, इमी निश्चयके अनुसार उसने अबतक नी भाग प्रकाशित किये है ।

प्रस्तुत पुस्तक उस मालाका तीसरा भाग है । गीता को गाधीजी-ने माताकी सजा दी थी । उसके प्रति उनका ऐसीम अनुराग और भक्ति थी । इस सग्रहमे गीताका मूल पाठ, हिन्दी-टीका, तात्पर्य, भक्ति प्रधान श्लोकोका सग्रह, गीता-पदार्थ-कोष आदि सामग्री दी गई है । अन्तमे गाधीजीके लिखे गीता सम्बन्धी लेख भी दे दिये गए हैं । इनके अध्ययन-से गीताके मर्मको समझनेमे बड़ी सहायता मिलती है ।

इस मालाके पहले दो भागो मे (प्रार्थना-प्रवचन भाग १, प्रार्थना-प्रवचन भाग २) गाधीजीके वे प्रवचन हैं, जो उन्होंने अपने अन्तिम दिनों-मे दिल्लीकी प्रार्थना-सभागोमे दिये थे । चौथे भाग 'पन्द्रह अगस्तके बाद'मे आजादीके दिन अर्थात् १५ अगस्त १८४७ से लेकर अन्तिम समय तक के उनके लेखोका सग्रह है । पाचवें 'घर्म नीति'मे उनकी नीति-सम्बन्धी रचनाएँ हैं । छठे 'दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास' मे मानवीय अधिकारोके लिए उनके आरम्भिक संघर्षकी विवाद कहानी है । सातवे 'मेरे समकालीन'मे उस समयके देश सेवकोके गाधीजीकी कलमसे लिखे सस्मरण हैं । आठवेंमे उनकी 'आत्मकथा' है और नवें 'आत्म-सुधम'मे ब्रह्मचर्यकी महिमा और भोगकी हानियो पर उनकी रचनाओका सग्रह है ।

इन सब भागोकी छपाई अच्छी और जिल्द पक्की है । उनमे चार हजारसे अधिक पृष्ठ हैं और पूरे सेटका मूल्य तीस रुपये है ।

इस मालामे आगे और भी पुस्तकें निकलेंगी ।

प्रस्तुत पुस्तकका यह दूसरा संस्करण है । हमे आशा है कि आगे इन तथा इत मालाके अन्य प्रकाशनोहो और अधिक लोकप्रियता प्राप्त होगी ।

—मंत्री

गीता - माता

गीता शास्त्रोंका दोहन है। मैंने कहीं पटा था कि सारे उपनिषदोंका निचोड़ उसके हातसँ इन्कोमे आ जाता है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ न हो नके तो भी गीताका ज्ञान प्राप्त कर लू। आज गीता मेरे लिए केवल बाइबिल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरेलिए वह माना हो गई है। मुझे जन्म देनेवाली माता तो चली गई, पर सभके समय गीतामाताके पास जाना मैं चीख गया हूँ। मैंने देखा है कि जो कोई इन माताकी शरण जाता है, उसे जानानृत्तसे वह तृप्त करती है।

कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो महा गूढ ग्रन्थ है। स्व० लोकमान्य तिलकने अनेक ग्रंथोंका मनन करके पंडितोंकी दृष्टिसे उसका अभ्यास किया और उनके गूढ अर्थोंको वह प्रकाशमें लाये। उनपर एक महाभाष्यकी रचना भी की। तिलक महाराजके लिए यह गूढ ग्रन्थ था; पर हमारे जैने साधारण मनुष्यके लिए यह गूढ नहीं है। सारी गीताका वाचन आपकी कठिन मालूम हो तो आप केवल पहले तीन अध्याय पढ़ लें। गीताका सब मार इन तीन अध्यायोंमें आ जाता है। बाकीके अध्यायोंमें वही बात अथिक्त विस्तारमें और अनेक दृष्टियोंसे सिद्ध की गई है। यह भी विषयोंके कठिन मालूम हो तो इन तीन अध्यायोंमेंसे कुछ ऐसे श्लोक छांटें जा सकते हैं, जिनमें गीताका निचोड़ आ जाता है। तीन जगहोंपर तो गीतामें वही आता है कि सब अर्थोंको छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण में। इनसे अथिक्त मन और माता उपदेश और क्या हो सकता है? जो मनुष्य गीतामें अपने लिए आशवासन प्राप्त करना चाहे तो उसे उनमेंसे वह पूरा-पूरा निम्न जाना है। जो मनुष्य गीताका मन्त्र होता है, उसके लिए निराशाही कोई ग्राह नहीं है, वह हमेशा आनन्द में रहता है।

विषय-सूची

| | | |
|----|---|---------|
| १. | गीता-बोध | ६—६२ |
| | (अ) भूमिका | १० |
| | (आ) प्रास्ताविक | ११ |
| | (इ) गीताबोध | १३ |
| २ | अनासक्तियोग | ६३—२२८ |
| | (अ) प्रस्तावना | ६५ |
| | (आ) अनासक्तियोग | १०५ |
| ३ | श्रीमद्भगवद्गीता (मूल) | २२६—३१२ |
| ४ | गीता-प्रवेशिका | ३१३—३३२ |
| | (अ) दो शब्द | ३१५ |
| | (आ) गीता-प्रवेशिका | ३१७ |
| ५ | गीता-पदार्थकोष | ३३३—४७६ |
| | (अ) पाठकोसे निवेदन | ३३५ |
| | (आ) दो शब्द (दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर) | ३३८ |
| | (इ) गीता-पदार्थ-कोष | ३४३ |
| ६ | गीता-माता | ४७७—५१८ |
| | १ गीता-माता | ४७६ |
| | २ गीतासे प्रथम परिचय | ४८१ |
| | ३. गीताका अभ्ययन | ४८२ |
| | ४. गीता-ध्यान | ४८४ |
| | ५. गीतापर आस्था | ४८७ |

. ६ :

| | |
|-------------------------------|-----|
| ६ गीताका अर्थ | ४८८ |
| ७ गीता कण्ठ करो | ४९६ |
| ८ नित्य व्यवहारमे गीता | ४९७ |
| ९. भगवद्गीता अथवा अनासक्तियोग | ५०२ |
| १० गीता-जयती | ५०३ |
| ११ गीता और रामायण | ५०५ |
| १२ राष्ट्रीय शालाग्रामि गीता | ५०८ |
| १३ अहिंसा परमो धर्म | ५०९ |
| १४. गीताजी | ५१२ |

गीता - माता

गी ता - बो ध

[श्रीमद्भगवद्गीताका तात्पर्य]

भूमिका

जिस पुस्तकका हम नित्य थोड़ा-थोड़ा करके पारायण और मनन करते हैं, जिसे अपने लिए हमने आध्यात्मिक दीपन्मन्त्र बना रखा है, मैंने उसे जैसा ममभा है, उसपर अपने विचार देने की इच्छा है। यह खयाल पहले एक पत्र पाकर हुआ था। लेकिन गत मन्वाह भाई के पत्रने मुझे इनके लिए तैयार कर दिया। वह लिखते हैं कि वह 'भनासक्तियोग' पढ़ते हैं, लेकिन समझनेमें बहुत कठिनाई पढ़ती है। सबकी समझमें आने योग्य भाषामें ग्रंथ करनेका प्रयत्न करते हुए भी, शब्दश अनुवाद देनेमें समझनेकी कठिनाई तो अवश्य रहती। विषय ही जहा कठिन हो वहा सरल भाषा क्या कर सकती है? इसलिए ग्रंथ विषयको ही सरल रीतिसे रखनेका प्रयत्न करना चाहता हूँ। जिस वस्तुका हम उठते-बैठते उपयोग करना चाहते हैं, जिनकी सहायतामें अपनी सारी आंतरिक उलझनें तुलझानेका प्रयत्न करते हैं, उस ग्रंथको जितनी रीतियोंसे, जैसे भी समझा जा सके वैसे समझने और बारंबार उसका मनन करनेसे अंतमें हम तन्मय हो सकते हैं। मैं तो अपनी सारी कठिनाइयोंमें गीता-भाताके पास दौड़ा आता हूँ और अवतक आश्वासन पाता आया हूँ। दूसरोको भी, जो उसमेंसे आश्वासन पानेके इच्छुक हैं, शायद, जिस रीतिसे मैं उन्हें रोज-रोज समझता जाता हूँ, वह रीति जानकर कुछ अधिक मदद मिले। उस रीतिको जानकर उनको कुछ नया प्रकाश पाना भी असंभव नहीं है।

यरवदा जेल

४-११-'३०

—मो० क० गांधी

प्रास्ताविक

गीता महाभारतका एक नन्हा-सा विभाग है। महाभारत ऐतिहासिक अथ माना जाता है, पर हमारे मतसे महाभारत और रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि धर्मग्रंथ हैं। या उसे ऐतिहासिक ही कहना चाहें तो वह आत्माका इतिहास है और वह हजारों वर्ष पहले क्या हुआ यह नहीं बताता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य-देहमें क्या जारी है, इसकी वह एक तस्वीर है। महाभारत और रामायण दोनोंमें देव और असुरके—राम और रावणके बीच नित्य चलनेवाली लड़ाई का वर्णन है। ऐसे वर्णनमें गीता कृष्ण-अर्जुनके बीचका सवाद है। उस सवादका वर्णन अथ घृतराष्ट्रसे सजय करता है। [गीता के मानी है गाई गई। इममें 'उपनिषद्' शब्धाहार है। अतः पूरा अर्थ हुआ, गाया गया उपनिषद्] उपनिषद् अर्थात् ज्ञान-बोध। यानी गीताका अर्थ हुआ श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनको दिया हुआ बोध। हमें यह समझकर गीता पढनी चाहिए कि हमारी देहमें अतर्कामी श्रीकृष्ण भगवान आज विराजमान है और जब जिज्ञासु अर्जुनरूप होकर धर्म-सकटमें अतर्कामी भगवानसे पूछेगा, उसकी शरण लेगा तो उस समय वह हमें शरण देनेको तैयार मिलेंगे। हम ही सोये हैं, अतर्कामी तो सदा जाग्रत है। वह बैठा राह देखता है कि हममें कव जिज्ञासा उत्पन्न हो। पर हमें सवाल भी पूछना नहीं आता, सवाल पूछनेकी मनमें भी नहीं उठती। इस कारण गीता-सरीखी पुस्तकका नित्य ध्यान धरते हैं, उसका भजन करते-करते अपनेमें धर्म-जिज्ञासा उत्पन्न करनेकी इच्छा करते हैं, सवाल पूछना सीखना चाहते हैं और जब-जब मुसीबतमें पडते हैं तब-तब अपनी मुसीबत दूर करनेके लिए हम गीताकी शरण जाते हैं और उससे आस्वासन लेते हैं। इसी दृष्टिसे गीता पढनी है। वह हमारी सद्गुरुरूप है, मातारूप है और हमें विश्वास रखना चाहिए

कि उनकी गोदमे सिर रखकर हम सही-सलामत पार हो जायगे। गीताके द्वारा अपनी सारी धार्मिक गुत्थिया सुलझा लेंगे। इस भाति नित्य गीताका मनन करनेवालोंको उत्तमसे नित्य नये अर्थ मिलेंगे। ऐसी एक भी धर्मकी उत्तमन नहीं है कि जिने गीता न सुलझा सकती हो। हमारी अल्प अज्ञानके कारण हमें उसका पटना-समझना न आये तो वह दूसरी बात है। पर हम अपनी अज्ञान नित्य-नित्य बढाते जाने और अपनेको सावधान रखनेके लिए गीताका पारायण करते हैं। इस भाति गीताका मनन करते हुए जो कुछ अर्थ मुझे उत्तमसे मिला है और आज भी मिलता जाता है, उसका सार धात्रमवासियो की सहायताके लिए यहा दे रहा हूँ।

यरवदा-जेल

—मो० क० गाधी

११-११-'३०

गीता-बोध

पहला अध्याय

मगलप्रभात

११-११-३०

पांडव और कौरवोंके अपनी सेनासहित युद्धके मैदान कुरुक्षेत्रमें एकत्र होनेपर दुर्योधन द्रोणचार्यके पास जाकर दोनों दलोंके मुख्य-मुख्य योद्धाओंके बारेमें चर्चा करता है। युद्धकी तैयारी होनेपर दोनों ओरके शस्त्र बजते हैं और अर्जुनके सारथी श्रीकृष्ण भगवान उसका रथ दोनों सेनाओंके बीचमें लाकर खड़ा करते हैं। अर्जुन घबड़ाता है और श्रीकृष्णसे कहता है कि मैं इन लोगोंसे कैसे लड़ूँ ? दूसरे हो तो मैं तुरत भिड़ सकता हूँ। लेकिन ये तो अपने स्वजन ठहरे। सब चचेरे भाई-बंधु हैं। हम एक साथ पले हैं। कौरव और पांडव कोई दो नहीं हैं। द्रोण केवल कौरवोंके ही आचार्य नहीं है, हमें भी उन्होंने सब विद्याएं सिखाई हैं। भीष्म तो हम सभीके पुरखा हैं। उनके साथ लड़ाई कैसे ? माना कि कौरव आततायी हैं, उन्होंने बहुत दुष्ट कर्म किये हैं, अन्याय किये हैं, पांडवोंकी जगह-जायदाद छीन ली है, द्रौपदी जैसी भद्रासतीका

अपमान किया है। यह सब उनके दोष अवश्य है ; पर मैं उन्हें मारकर कहां रहूंगा ? ये तो मूढ़ है। मैं इन-जैसा कैसे बनूँ ? मुझे तो कुछ समझ है, सारा-सारका विवेक है। मुझे यह जानना चाहिए कि अपनोंके साथ लड़ने में पाप है। चाहे उन्होंने हमारा हिस्सा हजम कर लिया हो, चाहे वे हमें मार ही डाले, तब भी हम उनपर हाथ कैसे उठावें ? हे कृष्ण ! मैं तो इन सगे-संवंधियोंसे नहीं लड़ गा।

इतना कहते-कहते अर्जुनकी आँखोंके सामने अंबर छा गया और वह अपने रथमें गिर पड़ा।

यह पहले अध्यायका प्रसंग है। इसका नाम 'अर्जुन-विपाद-योग' है। विपादके मानी दुःखके होते हैं। जैसा दुःख अर्जुनको हुआ वैसा हम सबको होना चाहिए। धर्म-वेदना तथा धर्म-जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जिसके मनमें अच्छे और बुरेका भेद जाननेकी इच्छातक नहीं होती, उसके सामने धर्म-चर्चा कैसी ? कुरुक्षेत्रका युद्ध तो निमित्तमात्र है, सच्चा कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। यही कुरुक्षेत्र है और धर्म-क्षेत्र भी। यदि इसे हम ईश्वरका निवास-स्थान समझें और बनावे तो यह धर्मक्षेत्र है। इस क्षेत्रमें कुछ-न-कुछ लड़ाई तो नित्य चलती ही रहती है और ऐसी अधिकांश लड़ाइयाँ 'मेरा'-'तेरा' को लेकर होती हैं। अपने-परायेके भेदभावसे पैदा होती हैं। इसी-लिए आगे चलकर भगवान अर्जुनसे कहेंगे कि 'राग', 'द्वेष' सारे अधर्मकी जड़ है। जिसे 'अपना' माना

उसमें राग पैदा हुआ, जिसे 'पराया' जाना, उसमें द्वेष-वैरभाव आ गया। इसलिए 'मेरे'-'तेरे' का भेद भूलना चाहिए, या यो कहिये कि राग-द्वेषको तजना चाहिए। गीता और सभी धर्म-ग्रंथ पुकार-पुकारकर यही कहते हैं। पर कहना एक बात है और उसके अनुसार करना दूसरी बात। हमें गीता इसके अनुसार करनेकी भी शिक्षा देती है। कैसे, सो आगे समझनेकी कोशिश की जायगी।

दूसरा अध्याय

सोमप्रभात

१७-११-३०

अर्जुन को जब कुछ चेत हुआ तो भगवानने उसे उलाहना दिया और कहा कि यह मोह तुम्हें कहांसे आ गया? तेरे-जैसे वीर पुरुषको यह शोभा नहीं देता। पर अर्जुनका मोह यो टलनेवाला नहीं था। वह लड़नेसे इनकार करके बोला, "इन सगे-संबंधियों और गुरुजनोंको मारकार, मुझे राजपाट तो दरकिनार, स्वर्गका सुख भी नहीं चाहिए। मैं कर्तव्यविमूढ़ हो गया हू। इस स्थितिमें धर्म क्या है, यह मुझे नहीं सूझता। मैं आपकी शरण हू, मुझे धर्म बतलाइये!"

इस भांति अर्जुनको बहुत व्याकुल और जिज्ञासु देखकर भगवानको दया प्राई। वह उसे समझाने

लगे—तू व्यर्थ दुःखी होता है और बेसमझे-बूझे जानकी वाते करता है। जान पड़ता है कि तू देह और देहमें रहनेवाले आत्माका भेद ही भूल गया है। देह मरती है, आत्मा नहीं मरती। देह तो जन्मसे ही नाशवान है, देहमें जैसे जवानी और बुढ़ापा आता है वैसे ही उसका नाश भी होता है। देह का नाश होनेपर देहिका नाश कभी नहीं होता है। देहका जन्म है, आत्माका जन्म नहीं है। वह तो अजन्मा है। उसे बढ़-घट नहीं है। वह तो सदैव था, आज है और आगे भी रहने-वाला है। फिर तू काहेका शोक करता है? तेरा शोक तेरे मोहका कारण है। इन कौरव आदिको तू अपना मानता है, इसलिए तुझे ममता हो गई है। पर तुझे समझना चाहिए कि जिस देहमें तुझे ममता है वह तो नाशवान ही है। उसमें रहनेवाले जीवका विचार करनेपर तो तत्काल तेरी ममत्तमें आजायगा कि उसका नाश तो कोई कर ही नहीं सकता। उसे न अग्नि जला सकती है, न वह पानीमें डूब सकता है, न वायु उसे मुखा सकती है। इसके भिन्ना, तू अपने धर्मको तो सोच ! तू तो क्षत्रिय है। तेरे पीछे यह नेना इंकट्ठी हुई है। अब अगर तू कायर बन जाय तो तू जो चाहता है उससे उदटा नतीजा होगा और तेरी हेमी होगी। आजतक तेरी गिनती बहादुरीमें हुई है। अब यदि तू अवधीचमें नटाई छोट देगा तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर होकर भाग गया। यदि भागनेमें धर्म होता तो नाशनिदासी कोई परवा न थी। पर यहां तो

यदि तू भागे तो अधर्म होगा और लोकनिदा उचित समझी जायगी, यह दोहरा दोष होगा ।

यह तो मैंने तेरे सामने बुद्धि की दलील रखी, आत्मा और देहका भेद बताया और तेरे कुलधर्मका तुझे भान कराया । पर अब तुझे मैं कर्मयोगकी बात समझाता हूँ । इस योगपर अमल करनेवालेको कभी नुकसान नहीं होता । इसमें तर्ककी बात नहीं है, आचरणकी है, करके अनुभव पानेकी बात है । और यह तो प्रसिद्ध अनुभव है कि हजारो मन तर्ककी अपेक्षा तोलाभर आचरणकी कीमत अधिक है । इस आचरणमें भी यदि अच्छे-बुरे परिणामका तर्क आ घुसे तो वह दूषित हो जाता है । परिणामके विचारसे ही बुद्धि मलिन हो जाती है । वेदवादी लोग कर्मकांडमें पडकर अनेक प्रकारके फल पानेकी इच्छासे अनेक क्रियाएं आरम्भ कर बैठते हैं । एकसे फल न मिलनेपर दूसरीके पीछे दौड़ते हैं । फिर कोई तीसरी बता देता है तो उसके पीछे हैगन होते हैं, और ऐसा करनेमें उनकी मति भ्रममें पड जाती है । वास्तवमें मनुष्यका धर्म फलका विचार छोडकर कर्तव्य-कर्म किये जानेका है । इस समय यह युद्ध तेरा कर्तव्य है, इसे पूरा करना तेरा धर्म है । लाभ-हानि, हार-जीत तेरे हाथमें नहीं है । तू गाडो के नीचे चलनेवाले कुत्तेकी भांति इसका बोझ क्यों ढोता है ? हार-जीत, सरदी-गरमी, सुख-दुख देहके साथ लगे ही हुए हैं, उन्हें मनुष्यको सहना चाहिए । जो भी नतीजा हो, उसके विषयमें निश्चित

रहकर तथा समता रखकर मनुष्यको अपने कर्तव्यमें तन्मय रहना चाहिए। इसका नाम योग है और इसीमें कर्मकुशलता है। कार्यकी सिद्धि कार्यके करनेमें छिपी है, उसके परिणाममें नहीं। तू स्वस्थ हो, फलका अभिमान छोड़ और कर्तव्यका पालन कर।

यह सुनकर अर्जुन पूछता है . यह तो मेरे वृत्तेके बाहर जान पड़ता है। हार-जीतका विचार छोड़ना, परिणामका विचार ही न करना, ऐसी समता, ऐसी स्थिरबुद्धि कैसे आ सकती है ? मुझे समझाइये कि ऐसी स्थिर बुद्धिवाले कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है ?

तव भगवान ने जवाब दिया

हे अर्जुन ! जिस मनुष्यने अपनी कामना-मात्रका त्याग किया है और जो अपने अन्तरमेंसे ही सतोष प्राप्त करता है, वह स्थिरचित्त, स्थितप्रज्ञ, स्थिर-बुद्धि या समाधिस्थ कहलाता है। ऐसा मनुष्य न दुःखसे दुखी होता है, न सुखसे फूल उठता है। सुख-दुःखादि पांच इन्द्रियोके विषय हैं। इसलिए ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कछुएकी भांति अपनी इन्द्रियोको समेट लेता है, पर कछुआ तो जब किसी दुश्मनको देखता है तब अपने अगोको ढालके नीचे समेटता है; लेकिन मनुष्यकी इन्द्रियोपर तो विषय नित्य चढाई करनेको खड़े ही हैं, अतः उसे तो हमेशा इन्द्रियोको समेटे रखना और स्वयं ढालरूप होकर विषयोके मुकाबलेमें लड़ना है। यह असली युद्ध है। कोई तो विषयोसे बचनेको देह-

दमन करता है, उपवास करता है। यह ठीक है कि उपवास-कालमें इंद्रिया विषयोकी ओर नहीं दौडती, पर अकेले उपवाससे रस नहीं सूख जाता। उपवास छोडनेपर यह तो और बढ भी जाता है। रसको दूर करनेके लिए तो ईश्वरका प्रसाद चाहिए। इंद्रियां तो ऐसी बलवान हैं कि वे मनुष्यको उसके सावधान न रहनेपर जबरदस्ती घसीट ले जाती हैं। इसलिए मनुष्यको इंद्रियोको हमेशा अपने वशमें रखना चाहिए। पर यह हो तब सकता है जब वह ईश्वरका ध्यान धरे, अतर्मुख हो, हृदयमें रहनेवाले अंतर्यामीको पहचाने और उसकी भक्ति करे। इस प्रकार जो मनुष्य मुझमें परायण रहकर अपनी इंद्रियोंको वशमें रखता है, वह स्थिरबुद्धि योगी कहलाता है। इससे विपरीत करनेवाले के हाल भी मुझसे सुन। जिसकी इंद्रियां स्वच्छंदरूपसे बरतती हैं वह नित्य विषयोका ध्यान धरता है। तब उसमें उसका मन फस जाता है। इसके सिवा उसे और कुछ सूझता ही नहीं। ऐसी आसक्तिमेंसे काम पैदा होता है। बादको उसकी पूर्ति न होनेपर उसे क्रोध आता है। क्रोधातुर तो बावला-सा हो ही जाता है, आपमें नहीं रह जाता। अतः स्मृतिभ्रंशके कारण जो-सो वकता और करता है। ऐसे व्यक्तिका अतमें नाशके सिवा और क्या होगा ? जिसकी इंद्रिया यो भटकती फिरती हैं उसकी हालत पतवाररहित नावकी-सी हो जाती है। चाहे जो हवा नावको जिधर-तिधर घसीट ले जाती है

और अंतमें किसी चट्टानसे टकराकर नाव चूर हो जाती है। जिसकी इन्द्रियां भटका करती हैं उसके ये हाल होते हैं। अतः मनुष्यको कामनाओंको छोड़ना और इंद्रियोपर काबू रखना चाहिए। इससे इन्द्रियां न करने योग्य कार्य नहीं करेंगी, आंखें सीधी रहेंगी, पवित्र वस्तुको ही देखेगी, कान भगवद्-भजन सुनेंगे, या दुखीकी आवाज सुनेंगे। हाथ-पांव सेवा-कार्यमें रूके रहेंगे और ये सब इन्द्रियां मनुष्यके कर्तव्य-कार्यमें ही लगी रहेंगी और उसमेंसे उन्हें ईश्वरकी प्रसादी मिलेगी। वह प्रसादी मिली कि सारे दुःख गये समझो। सूर्यके तेजसे जैसे बर्फ पिघल जाती है वैसे ईश्वर-प्रसादीके तेजसे दुःखमात्र भाग जाते हैं और ऐसे मनुष्यको स्थिरबुद्धि कहते हैं। पर जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसे अच्छी भावना कहाँसे आवेगी? जिसे अच्छी भावना नहीं उसे शांति कहाँ? जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख कहाँ। स्थिरबुद्धि मनुष्यको जहाँ दीपककी भांति साफ दिखाई देता है वहाँ अस्थिर मनवाले दुनियाकी गड़बड़में पड़े रहते हैं और देख ही नहीं सकते। और ऐसी गड़बड़वालोको जो स्पष्ट लगता है वह समाधिस्थ योगीको स्पष्टरूपसे मलिन लगता है और वह उधर नजरतक नहीं डालता। ऐसे योगीकी तो ऐसी स्थिति होती है कि नदी-नालोका पानी जैसे समुद्रमें समा जाता है वैसे विषयमात्र इस समुद्ररूप योगीमें समा जाते हैं। और ऐसा मनुष्य समुद्रकी भांति हमेशा शांत रहता है। इससे

जो मनुष्य सब कामनाए तजकर, निरहंकार होकर, ममता छोड़कर, तटस्थरूपसे बरतता है, वह शांति पाता है। यह ईश्वर-प्राप्तिकी स्थिति है और ऐसी स्थिति जिसकी मृत्युतक टिकती है वह मोक्ष पाता है।

तीसरा अध्याय

सोमप्रभात

२४-११-३०

स्थितप्रज्ञके लक्षण सुनकर अर्जुनको ऐसा लगा कि मनुष्यको शांति होकर बैठ रहना चाहिए। उसके लक्षणोमे कर्मका तो नामतक भी उसने नहीं सुना। इसलिए भगवानसे पूछा—“आपके वचनोसे तो लगता है कि कर्मसे ज्ञान बढ़कर है। इससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। यदि ज्ञान अच्छा हो तो फिर मुझे घोर कर्ममे क्यों उतार रहे है ? मुझे साफ कहिये कि मेरा भला किसमे है ?”

तब भगवानने उत्तर दिया :

“हे पापरहित अर्जुन ! आरभसे ही इस जगतमे दो मार्ग चलते आये है : एक मे ज्ञानकी प्रधानता है और दूसरेमे कर्मकी। पर तू स्वयं देख ले कि कर्मके बिना मनुष्य अकर्मो नहीं हो सकता, बिना कर्मके ज्ञान आता ही नहीं। सब छोड़कर बैठ जानेवाला मनुष्य सिद्धपुरुष नहीं कहला सकता।

तू देखता है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ तो करता ही है। उसका स्वभाव ही उससे कुछ करा-वेगा। जगतका यह नियम होनेपर भी जो मनुष्य हाथ-पाव ढीले करके बैठा रहता है और मनमे तरह-तरहके मनसूवे करता रहता है, उसे मूर्ख कहेंगे और वह मिथ्याचारी भी गिना जायगा। क्या इससे यह अच्छा नहीं है कि इंद्रियोंको वशमे रखकर, राग-द्वेष छोड़कर, गोर-गुलके बिना, आसक्तिके विना अर्थात् अनासक्तभावसे, मनुष्य हाथ-पांवसे कुछ कर्म करे, कर्मयोगका आचरण करे? नियत कर्म—तेरे हिस्सेमें आया हुआ सेवा-कार्य—तू इंद्रियोंको वशमे रखकर करता रह। आलसीकी भांति बैठे रहनेसे यह कहीं अच्छा है। आलसी होकर बैठे रहनेवालेके शरीरका अंतमें पतन हो जाता है। पर कर्म करते हुए इतना याद रखना चाहिए कि यज्ञ-कार्यके सिवा सारे कर्म लोगोंको बधनमे रखते हैं। यज्ञके मानी हैं, अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरेके लिए, परोपकारके लिए, किया हुआ श्रम अर्थात् सक्षेपमे 'सेवा'। और जहां सेवाके निमित्त ही सेवा को जायगी वहां आसक्ति, राग-द्वेष नहीं होगा। ऐसा यज्ञ, ऐसी सेवा तू करता रह। ब्रह्माने जगत उपजानेके साथ-ही-साथ यज्ञ भी उपजाया, मानो हमारे कानमें यह मंत्र फूका कि पृथ्वीपर जाओ, एक दूसरे की सेवा करो और फूलो-फलो, जीवमात्रको देवतारूप जानो, इन देवोंकी सेवा करके तुम उन्हें प्रसन्न रखो, वे तुम्हें प्रसन्न रखेंगे।

प्रसन्न हुए देव तुम्हें बिना मागे मनोवांछित फल देगे । इसलिए यह समझना चाहिए कि लोक-सेवा किये बिना, उनका हिस्सा उन्हें पहले दिये बिना, जो खाता है, वह चोर है और जो लोगोका, जीवमात्रका, भाग उन्हें पहुंचानेके बाद खाता है या कुछ भोगता है उसे वह भोगनेका अधिकार है अर्थात् वह पाप-मुक्त हो जाता है । इससे उलटा, जो अपने लिए ही कमाता है—मजदूरी करता है—वह पापी है और पापका अन्न, खाता है । सृष्टिका नियम ही यह है कि अन्नसे जीवोंका निर्वाह होता है । अन्न वर्षसे पैदा होता है और वर्षा यज्ञसे अर्थात् जीवमात्रकी मेहनतसे उत्पन्न होती है । जहां जीव नहीं हैं वहां वर्षा नहीं पाई जाती, जहां जीव है वहां वर्षा अवश्य है । जीवमात्र श्रमजीवी है । कोई पड़े-पड़े खा नहीं सकता । और मूढ जीवोंके लिए जब यह सत्य है तो मनुष्यके लिए यह कितने अधिक अंशमे लागू होना चाहिए ? इससे भगवानने कहा, कर्मको ब्रह्माने पैदा किया । ब्रह्माकी उत्पत्ति अक्षर-ब्रह्मसे हुई, इसलिए यह समझना चाहिए कि यज्ञ-मात्रमें—सेवामात्रमें—अक्षरब्रह्म, परमेश्वर विराजता है । ऐसी इस प्रणालीका जो मनुष्य अनुसरण नहीं करता वह पापी है और व्यर्थ जीता है ।

मगलप्रभात

यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य आंतरिक शांति भोगता है और संतुष्ट रहता है, उसे कोई कर्तव्य नहीं

है, उसे कर्म करनेसे कोई फायदा नहीं, न करनेसे हानि नहीं है। किसीके सबधमे कोई स्वार्थ उसे न होनेपर भी यज्ञकार्यको वह छोड़ नहीं सकता। इससे तू तो कर्तव्य-कर्म नित्य करता रह, पर उसमे राग-द्वेष न रख, उसमे आसक्ति न रख। जो अनासक्तिपूर्वक कर्मका आचरण करता है वह ईश्वर-साक्षात्कार करता है। फिर जनक-जैसे निस्पृही राजा भी कर्म करते-करते सिद्धिको प्राप्त हुए, क्योंकि वे लोकहितके लिए कर्म करते थे। तो तू कैसे इससे विपरोत वर्ताव कर सकता है? नियम ही यह है कि जैसा अच्छे और बड़े माने जानेवाले मनुष्य आचरण करते हैं उसका अनुकरण साधारणलोग करते हैं। मुझे देख, मुझे काम करके क्या स्वार्थ साधना था? पर मैं चौबीसो घटा, विना थके कर्म करता ही रहता हूँ और इससे लोग भी उसके अनुमार अल्पाधिक प्रमाणमे बरतते हैं। पर यदि मैं आलस्य कर जाऊँ तो जगतका क्या हो? तू समझ सकता है कि सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि स्थिर हो जाय तो जगतका नाश हो जाय। और इन सबको गति देनेवाला, नियममे रखनेवाला तो मैं ही ठहरा। किंतु लोगोमे और मुझमे इतना फरक जरूर है कि मुझे आसक्ति नहीं है, लोग आसक्त हैं, वे स्वार्थमे पड़े भागते रहते हैं। यदि तुझ-जैसा बुद्धिमान कर्म छोड़े तो लोग भी वही करेंगे और बुद्धिभ्रष्ट हो जायगे। तुझे तो आसक्ति-रहित होकर कर्तव्य करना चाहिए, जिससे लोग

कर्म-भ्रष्ट न हो और धीरे-धीरे अनासक्त होना सीखे । मनुष्य अपनेमे मौजूद स्वाभाविक गुणोके वश होकर काम तो करता ही रहेगा । जो मूर्ख होता है वही मानता है कि 'मैं करता हूँ' । सांस लेना यह जीवमात्रकी प्रकृति है, स्वभाव है । आखपर किसी मक्खी आदिके बैठते ही तुरत मनुष्य स्वभावत ही पलके हिलाता है । उस समय नहीं कहता कि मैं सांस लेता हूँ, मैं पलक हिलाता हूँ । इस तरह जितने कर्म किये जायं सब स्वाभाविक रीतिके गुणके अनुसार क्यों न किये जाय ? उनके लिए अहंकार क्या ? और यो ममत्वरहित सहज कर्म करनेका सुवर्ण मार्ग है, सब कर्म मुझे अर्पण करना और ममत्व हटाकर मेरे निमित्त करना । ऐसा करते-करते जब मनुष्यमेसे, अहंकार-वृत्तिका, स्वार्थका नाश हो जाता है तब उसके सारे कर्म स्वाभाविक और निर्दोष हो जाते हैं । वह बहुत जजालमेसे छूट जाता है । उसके लिए फिर कर्म-बंधन जैसा कुछ नहीं है और जहां स्वभावके अनुसार कर्म हो, वहां बलात्कारसे न करनेका दावा करनेमे ही अहंकार समाया हुआ है । ऐसा बलात्कार करनेवाला बाहरसे चाहे कर्म न करता जान पड़े, पर भीतर-भीतर तो उसका मन प्रपंच रचता ही रहता है । बाहरी कर्मकी अपेक्षा यह बुरा है, अधिक बंधन-कारक है ।

तो वास्तवमे तो इंद्रियोका अपने-अपने विषयोमें राग-द्वेष विद्यमान ही है । कानोको यह सुनना रुचता है, वह सुनना नहीं; नाकको गुलाबके फूलको सुगंध

भाती है, मल बगैरहकी दुर्गन्धि नहीं। सभी इंद्रियोंके संबंधमे यही बात है। इसलिए मनुष्यको इन राग-द्वेषरूपी दो ठगोसे बचना चाहिए, और इन्हें मार भगाना हो तो कर्मोंकी शृंखलामे न पड़े। आज यह किया, कल दूसरा काम हायमें लिया, परसों तीसरा, या नदकता न फिरे। बल्कि अपने हिस्सेमे जो सेवा आ जाय उसे ईश्वरप्रीत्यर्थ करनेको तैयार रहे। तब यह भावना उत्पन्न होगी कि जो हम करते हैं वह ईश्वर ही कराता है। यह ज्ञान उत्पन्न होगा और अहंभाव चला जायगा। इसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्ममे चिपटे रहना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो वही अच्छा है। देखनेमें परधर्म अच्छा दिखाई दे तो भी उसे भयानक समझना चाहिए। स्वधर्मपर चलते हुए मृत्यु होनेमें मोक्ष है।

भगवानके राग-द्वेषरहित होकर किये जानेवाले कर्मको यज्ञरूप बतलानेपर अर्जुनने पूछा, “मनुष्य किसकी प्रेरणासे पापकर्म करता है? अक्सर तो ऐसा लगना है कि पापकर्मकी ओर कोई उसे जबर्दस्ती टकेल ले जाता है।”

भगवान बोले, “मनुष्यको पापकर्मकी ओर टकेल ले जानेवाला काम है और क्रोध है। दोनों नगे भावोंकी भांति हैं, कामकी पूर्तिके पहले ही क्रोध आ धमकता है। काम-क्रोधवाला रजोगुणी कहलाता है। मनुष्यके महान शत्रु ये ही हैं। इनसे नित्य लड़ना है। जैसे मूल चटनेमे दरंगी धुवना हो जाता है,

या अग्नि घुएके कारण ठीक नहीं जल पाती और गर्भ झिलीम पड़े रहनेतक घुटता रहता है, उसी प्रकार काम-क्रोध ज्ञानीके जानको प्रज्वलित नहीं होने देते, फीका कर देते है, या दबा देते है। काम अग्निके समान विकराल है और इंद्रिय, मन, बुद्धि, सबपर अपना काबू करके मनुष्यको पछाड़ देता है। इसलिए तू इंद्रियोसे पहले निपट, फिर मनको जीत तो बुद्धि तेरे अधीन रहेगी; क्योंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि यद्यपि क्रमशः एक दूसरेसे बढ़-चढ़कर है तथापि आत्मा उन सबसे बहुत बड़ा-चढ़ा है। मनुष्यको आत्माकी, अपनी शक्तिका पता नहीं है, इसीलिए वह मानता है कि इंद्रियां वशमें नहीं रहती, मन वशमें नहीं रहता या बुद्धि काम नहीं करती। आत्माकी शक्तिका विश्वास होते ही बाकी सब आसान हो जाता है। इंद्रियोको, मन और बुद्धिको ठिकाने रखनेवालेका काम, क्रोध या उनकी असख्य सेना कुछ नहीं कर सकती।”

इस अध्यायको मैंने गीता समझनेकी कुंजी कहा है। एक वाक्यमें उसका सार यह जान पड़ता है कि जीवन सेवाके लिए है, भोगके लिए नहीं है। अतः हमें जीवनको यज्ञमय बना डालना उचित है। पर इतना जान लेने भरसे वैसा हो जाना संभव नहीं हो जाता। जानकर आचरण करनेपर हम उत्तरोत्तर शुद्ध होते जायेंगे। पर सच्ची सेवा क्या है, यह जाननेकी इंद्रियदमन आवश्यक है। इस प्रकार

उत्तरोत्तर हम सत्यरूपी परमात्माके निकट होते जाते हैं। युग-युगमें हमें सत्यकी अधिक भांकी होती है। स्वार्थ-दृष्टिसे होनेवाला सेवा-कार्य यज्ञ नहीं रह जाता। अतः अनासक्तिकी बड़ी आवश्यकता है। इतना जानने-पर हमें इधर-उधरके वाद-विवादमें नहीं उलझना पड़ता। भगवानने अर्जुनको क्या सचमुच ही स्वजनों-को मारनेकी शिक्षा दी? क्या उसमें धर्म था? ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। अनासक्ति आनेपर योंही हमारे हाथमें किसीको मारनेको छुरी हो तो वह भी छूट जाती है। पर अनासक्तिका ढोंग करनेसे वह नहीं आती। हमारे प्रयत्नपर वह आज आ सकती है अथवा, संभव है, हजारों वर्षतक प्रयत्न करते रहनेपर भी न आवे। इसका भी फिकर छोड़ देना चाहिए। प्रयत्नमें ही सफलता है। यह हमें सूक्ष्मतासे जांचते रहना चाहिए कि प्रयत्न वास्तव में हो रहा है या नहीं। इसमें आत्माको धोखा नहीं देना चाहिए और इतना ध्यान रखना तो सभीके लिए संभव है।

चौथा अध्याय

सोमप्रभात

१-१२-३०

भगवानने अर्जुनसे कहा कि मैंने जो निष्काम कर्मयोग तुम्हें बतलाया है वह बहुत प्राचीनकालसे

चला आता है, यह नया नहीं है। तू प्रिय भक्त है इसलिए, और इस समय धर्मसंकटमें है इसलिए, उसमेंसे मुक्त करनेके लिए, मैंने तेरे सामने इसे रखा है। जब-जब धर्मकी निंदा होती है और अधर्म फैलता है तब-तब मैं अवतार लेता हूँ और भक्तोंकी रक्षा करता हूँ, पापीका संहार करता हूँ। मेरी इस मायाको जो जाननेवाला है वह विश्वास रखता है कि अधर्मका लोप अवश्य होगा, साधु पुरुषका रक्षक ईश्वर है। ऐसे मनुष्य धर्मका त्याग नहीं करते और अतमें मुझे पाते हैं, क्योंकि वे मेरा ध्यान धरनेवाले, मेरा आश्रय लेनेवाले होनेके कारण काम-क्रोधादिसे मुक्त रहते हैं और तप तथा ज्ञानसे शुद्ध हुए रहते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा फल पाता है। मेरे नियमोंसे बाहर कोई रह नहीं सकता। गुण-कर्म-भेदसे मैंने चार वर्ण पैदा किये हैं। फिर भी मुझे उनका कर्ता मत समझ, क्योंकि मुझे इस कर्मसे किसी फलकी आकाक्षा नहीं है, न इसका पाप-पुण्य मुझे होता है। यह ईश्वरी माया समझने योग्य है। जगतमें जितनी प्रवृत्तियाँ हैं, सब ईश्वरी नियमोंके अधीन होती हैं, फिर भी ईश्वर उनसे अलिप्त रहता है, इसलिए वह उनका कर्ता है और अकर्ता भी। यों अलिप्त रहकर, अछूते रहकर, फलेच्छासे रहित होकर जैसे ईश्वर चलता है वैसे मनुष्य भी निष्काम रहकर चले तो अवश्य मोक्ष पा जाय। ऐसा मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और ऐसे मनुष्यको न करने योग्य

कर्मका भी तुरंत पता चल जाता है। कामनासे सवधित कर्म, जो कामनाके विना हो ही नहीं सकते वे सव, न करने योग्य कर्म कहलाते हैं—उदाहरणके लिए, चोरी, व्यभिचार इत्यादि। ऐसे कर्म कोई अलिप्त रहकर नहीं कर सकता। इसलिए जो कामना और संकल्प छोड़कर कर्तव्य-कर्म करता है उसके बारेमें कहा जाता है कि उसने अपने ज्ञानरूपी अग्निद्वारा अपने कर्मोंको जला डाला है। यो कर्म-फलका संग छोड़नेवाला मनुष्य सदा सतुष्ट रहता है, सदा स्वतंत्र होता है। उसका मन ठिकाने होता है, वह किसी संग्रहमें नहीं पड़ता और जैसे आरोग्यवान पुरुषकी गारीरिक क्रियाएँ अपने-आप चलती रहती हैं उसी प्रकार ऐसे मनुष्यकी प्रवृत्तियाँ अपने-आप चला करती हैं। उनके अपने चलानेका उसे अभिमान नहीं होता, भान तक नहीं होता। वह स्वयं निमित्तिमात्र रहता है—सफलता मिली तो भी 'वाह-वाह', न मिली तो भी। सफलतासे वह फूल नहीं उठता, विफलतासे-घबराता नहीं। उसके सव कर्म यज्ञरूप, सेवाके लिए होते हैं। वह सारी क्रियाओंमें ईश्वरको ही देखता है और अंतमें उसीको पाता है।

यज्ञ तो अनेक प्रकारके कहे गये हैं। उन सवके मूलमें शुद्धि और सेवा होती है। इंद्रियदमन एक प्रकारका यज्ञ है, किसीको दान देना दूसरी प्रकारका। प्राणायामादि भी शुद्धिके लिए आरंभ किये जानेवाले यज्ञ हैं। इनका ज्ञान किसी ज्ञाता गुह्यसे प्राप्त किया

जा सकता है। वह मिलाप, विनय, लगन और सेवासे ही संभव है। यदि सब लोग बिना समझे-बूझे यज्ञ-के नामपर अनेक प्रवृत्तियां करने लग जायं तो अज्ञानके निमित्त होनेके कारण, भलेके बदले बुरा नतीजा भी हो सकता है। इसलिए हरेक कामके ज्ञानपूर्वक होनेकी पूरी आवश्यकता है।

यहां ज्ञानसे मतलब अक्षर-ज्ञान नहीं है। इस ज्ञानमें शंकाकी कोई गुंजायश ही नहीं रहती। उसका श्रद्धासे आरंभ होता है और अंतमें उसका अनुभव आता है। ऐसे ज्ञानसे मनुष्य सब जीवोको अपनेमें देखता है और अपनेको ईश्वरमें देखता है, यहांतक कि यह सब प्रत्यक्षकी भांति उसे ईश्वरमय लगता है। ऐसा ज्ञान पापी-से-पापीको भी तार देता है। यह ज्ञान कर्मबंधनमेंसे मनुष्यको मुक्त करता है, अर्थात् कर्मका फल उसे स्पर्श नहीं करता। इसके समान पवित्र इस जगतमें दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए तू श्रद्धा रखकर, ईश्वरपरायण होकर, इन्द्रियोको वशमें रखकर ऐसा ज्ञान पानेका प्रयत्न कर, उससे तुझे परम शांति मिलेगी।

तीसरा, चौथा, और पाचवा अध्याय, तीनों एक साथ मनन करने योग्य है। उनमेंसे अनासक्तियोग क्या है इसका अनुमान हो जाता है। इस अनासक्ति—निष्कामतासे मिलनेका उपाय भी उनमें थोड़े-बहुत अंशमें बतलाया गया है। इन तीनों अध्यायोको यथार्थ रूपसे समझ लेनेपर आगेके अध्यायोमें कम कठिनाई

पड़ेगी। आगेके अध्याय हमे अनासक्ति-प्राप्तिके साधन-की अनेक रीतियां बतलाते हैं। हमें इस दृष्टिसे गीताका अध्ययन करना चाहिए, इससे अपनी नित्य पैदा होनेवाली समस्याओंको हम गीताद्वारा बिना परिश्रमके हल कर सकेंगे। यह नित्यके अभ्याससे संभव होनेवाली वस्तु है। सबको आजमा देखनी चाहिए। क्रोध आया कि तुरत उससे संबधित श्लोकका स्मरण करके उसे गांत करना चाहिए। किसीका द्वेष हो, अधीरता आवे, आहारपैपणा आवे, किसी कामको करने या न करनेका संकट आवे तो ऐसे सब प्रश्नोंका निपटारा, श्रद्धा हो और नित्य मनन हो तो, गीता-भातासे कराया जा सकता है। इसके लिए नित्यका यह पारायण है और तदर्थ यह प्रयत्न है।

यज्ञ—१

मंगलप्रभात

२१-१०-३०

हम यज्ञ शब्दका व्यवहार वारंवार करते हैं। हमने नित्यका महायज्ञ भी रचा है। इसलिए यज्ञ शब्दका विचार कर लेना जरूरी है। इस लोकमें या परलोकमें कुछ भी बदला लिये या चाहे बिना, परार्थ-के लिए किये हुए किसी भी कर्मको यज्ञ कहेंगे।

कर्म कायिक हो या मानसिक, चाहे वाचिक, कर्म का विशाल-से-विशाल अर्थ लेना चाहिए। 'परार्थ-के लिए' का मतलब केवल मनुष्य-वर्ग नहीं, बल्कि जीवमात्र लेना चाहिए और अहिंसाकी दृष्टिसे भी, मनुष्यजातिकी सेवाके लिए भी, दूसरे जीवोंका होमना या उनका नाश करना यज्ञकी गिनतीमें नहीं आ सकता। वेदादिमें अग्नि, गाय इत्यादिको होमनेकी जो बात आती है उसे हमने गलत माना है। वहाँ पशुहिंसाका अर्थ ले तो सत्य और अहिंसाकी तराजूपर ऐसे होम नहीं चढ़ सकते, इतने से हमने सतोष मान लिया है। जो वचन धर्मके नामसे प्रसिद्ध है उनका ऐतिहासिक अर्थ करनेमें हम नहीं फसते और वैसे अर्थोंके अन्वेषणकी अपनी अयोग्यता हम स्वीकार करते हैं। उस योग्यताकी प्राप्तिका प्रयत्न भी हम नहीं करते, क्योंकि ऐतिहासिक अर्थसे जीवहिंसा संगत भी ठहरे तो भी अहिंसाको सर्वोपरि धर्म माननेके कारण हमारे लिए उस अर्थको रुचनेवाला आचार त्याज्य है।

उक्त व्याख्याके अनुसार विचारनेपर हम देख सकते हैं कि जिस कर्ममें अधिक-से-अधिक जीवोंका, अधिक-से-अधिक क्षेत्रमें कल्याण हो और जो कर्म अधिक-से-अधिक मनुष्य अधिक-से-अधिक सरलतासे कर सके, और जिसमें अधिक-से-अधिक सेवा होती हो, वह महायज्ञ है या अच्छा यज्ञ है। अतः किसीकी भी सेवाके निमित्त अन्य किसीका कल्याण चाहना या

करना यज्ञ-कार्य नहीं है और यज्ञके अलावा किया हुआ कार्य बन्धनरूप है यह हमें भगवद्गीता और अनुभव भी सिखाता है ।

ऐसे यज्ञके बिना यह जग क्षणभर भी नहीं टिक सकता, इसीलिए गीताकारने ज्ञानको कुछ भूलक दूसरे अध्यायमें दिखाकर तीसरे अध्यायमें उसकी प्राप्तिके साधनमें प्रवेश कराया है और साफ शब्दोंमें कहा है कि हम यज्ञको जन्मसे ही साथ लाये हैं । यहातक कि हमें यह शरीर केवल परमार्थके लिए मिला है और इसलिए यज्ञ किये बिना जो खाता है वह चोरीका खाता है, ऐसी सख्त बात गीताकारने कह डाली । जो शुद्ध जीवन विताना चाहता है, उसके सब काम यज्ञरूप होते हैं । हमारे यज्ञसहित जन्मनेका मतलब है कि हम हरदमके ऋणी या देनदार हैं । इसलिए हम जगके सदाके गुलाम हैं । और जैसे स्वामीकी गुलामको सेवा के बदलैमें खाना-कपड़ा आदि देता है वैसे हमें जगतका स्वामी हमसे गुलामी लेनेके लिए जो अन्न-वस्त्रादि देता है वह कृतज्ञतापूर्वक लेना चाहिए । यह न समझना चाहिए कि जो मिलता है उतनेका भी हमें हक है, न मिलनेपर मालिकको दोष न दे । यह देह उसकी है, जी चाहे इसे रक्खे, या न रक्खे । यह स्थिति दुःखद नहीं है, न दयनीय है । यदि हम अपना स्थान समझ लें तो यह स्वाभाविक है और इसलिए सुखद और चाहने योग्य है । ऐसे परम सुखवे अनुभवके लिए अचल श्रद्धा तो अवश्य चाहिए

अपने लिए कोई चिंता न करना, सब परमेश्वरको सौंप देना, ऐसा आदेश मैंने तो सब धर्मोंमें पाया है ।

पर इस वचनसे किसीको डरना नहीं चाहिए । मनको स्वच्छ रखकर सेवाका आरंभ करनेवालेको उसकी आवश्यकता दिन-प्रतिदिन स्पष्ट होती जाती है और वैसे ही उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है । जो स्वार्थ छोड़ने को तैयार ही नहीं है, अपनी जन्मकी स्थितिको पहचाननेको ही तैयार नहीं, उसके लिए तो सेवाके सब मार्ग मुश्किल है । उसकी सेवामें तो स्वार्थ की गंध आती ही रहेगी । पर ऐसे स्वार्थी जगतमें कम ही मिलेंगे । कुछ-न-कुछ निःस्वार्थ सेवा हम सब जाने-अनजाने करते ही रहते हैं । यही चीज विचार-पूर्वक करने लगनेसे हमारी पारमार्थिक सेवाकी वृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी । उसमें हमारा सच्चा सुख है और जगतका कल्याण है ।

यज्ञ--२

मंगलप्रभात

२८-१०-३०

यज्ञके विषयमें पिछले सप्ताह लिखकर भी इच्छा पूरी नहीं हुई । जिस चीजको जन्मके साथ लेकर हमने इस ससारमें प्रवेश किया है उसके बारेमें कुछ अधिक विचार करना व्यर्थ न होगा । यज्ञ नित्य-कर्तव्य है,

चौबीसो घटे आचरणमे लानेकी वस्तु है, इस विचारसे और यज्ञका अर्थ सेवा समझकर 'परोपकाराय सतां विभूतय' वचन कहा गया है। निष्काम सेवा परोपकार नहीं है, बल्कि अपने निजके ऊपर उपकार है। जैसे कर्ज चुकाना परोपकार नहीं, बल्कि अपनी सेवा है, अपने ऊपर उपकार है, अपने ऊपरसे भार उतारना है, अपने धर्मको बचाना है। फिर कोई सतकी ही पूजा 'परोपकारार्थ'—अधिक सुंदर भाषामें कहिये तो—'सेवार्थ' हो सो नहीं है, बल्कि मनुष्यमात्रकी पूजा सेवार्थ है। और यह होनेपर सारे जीवनमें भोगका खातमा हो जाता है, जीवन त्यागमय हो जाता है। या यों कहे कि मनुष्यका त्याग ही उसका भोग है। पशु और मनुष्यके जीवनमें यह भेद है। जीवनका यह अर्थ जीवनको शुष्क बना देता है, इससे कलाका नाश हो जाता है, अनेक लोग यह आरोप करके उक्त विचारको सदोष समझते हैं। पर मेरे खयालमें ऐसा कहना त्यागका अनर्थ करना है। त्यागके मानी ससारसे भागकर जगलमें जा बसना नहीं है, बल्कि जीवनकी प्रवृत्ति मात्रामें त्यागका होना है। गृहस्थ-जीवन त्यागी और भोगी दोनों हो सकता है। मोचीका जूते सीना, किसानका खेती करना, व्यापारीका व्यापार करना और नाईका हजामत बनाना त्याग भावनासे हो सकता है या उसमें भोगकी लालसा हो सकती है। जो यज्ञार्थ व्यापार करता है वह करोड़ोंके व्यापारमें भी लोकसेवाका ही खयाल रखेगा, किसीको बोखा नहीं देगा,

अकरणीय साहस नहीं करेगा, करोड़ोंकी सम्पत्ति रखते हुए भी सादगीसे रहेगा, करोड़ों कमाते हुए भी किसीकी हानि नहीं करेगा। किसीकी हानि होती होगी तो करोड़ोंसे हाथ धो देगा। कोई इस खयालसे न हँसे कि ऐसा व्यापारी मेरी कल्पनामे ही बसता है। ससारके सौभाग्यसे ऐसे व्यापारी पश्चिम और पूर्व दोनोंमे है। हो चाहे अगुलियोंपर ही गिनने भरको, पर एक भी जीवित उदाहरण रहनेपर उसे फिर कल्पनाकी वस्तु नहीं कह सकते। ऐसे दरजीको हमने वढवाणमे ही देखा है। ऐसे एक नाईको मैं जानता हूँ और ऐसे बुनकरको हम लोगोमेसे कौन नहीं जानता। देखने-ढूढनेपर हम सब घघोमे केवल यज्ञार्थ अपना धंधा करने और तदर्थ जीवन बितानेवाले आदमी पा सकते हैं। यह अवश्य है कि ऐसे याज्ञिक अपने धंधेसे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। पर वे धन्धा आजीविकाके निमित्त नहीं करते, आजीविका उनके लिए उस धंधेका गौण फल है। मोतीलाल पहले भी दर्जीका धंधा करता था और ज्ञान होनेके बाद भी दर्जी बना रहा। भावना बदल जानेसे उसका धंधा यज्ञरूप बन गया, उसमे पवित्रता आ गई और पेशेमे दूसरेके सुखका विचार दाखिल हो गया। उसी समय उसके जीवनमे कलाका प्रवेश हो गया। यज्ञमय जीवन कलाकी पराकाष्ठा है, सच्चा रस उसीमे है, क्योंकि उसमेसे रसके नित्य नये भरने प्रकट होते

यानी आश्रमवासियोमेसे

हैं। मनुष्य उन्हें पीकर अधाता नहीं है, न वे भरने कभी सूखते हैं। यज्ञ यदि भाररूप जान पड़े तो यज्ञ नहीं है, जो अखरे वह त्याग नहीं है। भोगका अत नाश है, त्यागका अन्त अमरता। रस स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, रस तो हमारी वृत्तिमें मौजूद है। एकको नाटकके पदोंमें मजा आता है, अन्यको आकाशमें नित्य नये-नये प्रकट होनेवाले दृश्योमें। रस परिशीलनका विषय है। जो रसरूपसे वचनमें सिखाया जाता है, जिसे रसके नामसे जनतामें प्रवेश कराया जाता है वह रस माना जाता है। हम ऐसे उदाहरण पा सकते हैं कि जिनमें एक प्रजाको रसमय लगनेवाली चीज दूसरी प्रजाको रसहीन लगती है।

यज्ञ करनेवाले अनेक सेवक मानते हैं कि हम निष्काम भावसे सेवा करते हैं, अत लोगोसे आवश्यकताभरको, और अनावश्यक भी, लेनेका हमें परवाना मिल गया है। जहां किसी सेवकके मनमें यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गई, सरदारी आई। सेवामें अपनी सुविधाके विचारकी गुजाइश ही नहीं होती है। सेवककी सुविधा स्वामी—ईश्वर देखे, देनी होगी तो वह देगा। यह खयाल रखते हुए सेवकको चाहिए कि जो कुछ आ जाय सबको न अपना बैठे। आवश्यकताभरको ही ले, बाकीका त्याग करे। अपनी सुविधाकी रक्षा न होनेपर भी शांत रहे, रोष न करे, मनमें भी खिन्नता न लावे। याज्ञिकका बदला, सेवककी मजदूरी, यज्ञ—सेवा ही है।

उसीमें उसका संतोष है ।

सेवा-कार्यमें वेगार भी नहीं काटी जाती । उसे अंतके लिए नहीं छोड़ा जाता । अपना काम तो संवारे; लेकिन पराया, 'विना पैसेके करना है, इस खयालसे जैसा-तैसा या जब चाहे तब करनेमें भी हर्ज न समझनेवाला, यज्ञका ककहरा भी नहीं जानता । सेवामें तो सोलहों सिंगार भरने पड़ते हैं, अपनी सारी कला उसमें खर्च कर देनी पड़ती है । पहले यह, फिर अपनी सेवा । मतलब यह कि शुद्ध यज्ञ करने-वालेके लिए अपना कुछ नहीं है । उसने सब 'कृष्णार्पण' कर दिया है ।

यज्ञ — ३

(व्यक्तिगत पत्रोंमेंसे)

१३-११-३०

चर्खे और फेचके विषयमें तुमने जो लिखा है उसमें भी सिद्धान्त दृष्टिसे त्रुटि पाता हूँ । चर्खेको सर्वापिण करनेपर उस समयको दूसरे काममें नहीं लगाया जा सकता । कोई बात करने आ जाय तो विवेकके खयालसे कर सकते हैं, पर बातोंके बजाय कुछ सीखा ही जाय तो उसमें क्या बुराई है, यह न्याय यहा नहीं लग सकता । बातोंमेंसे तो जब चाहे छुट्टी पाई जा सकती है । बात करनेवाला

भी बहुत देरतक बैठकर बातें नहीं करेगा। पर शिक्षक वन जानेपर तो वह पूरा समय देनेको मजबूर हो जाता है। यह सब तबके लिए है जबकि चर्खेको यज्ञरूपमें चलाते हों। अपने विषयमें मैं इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। चर्खा चलाते समय जब अन्य विचारोंमें पड़ता हूँ तब गतिपर, नंबरपर, समानतापर उसका असर पड़ता है। कल्पना करो कि रोम्या रोला या विथोवन पियानोपर बैठे हैं। उसपर वे ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि बातें नहीं कर सकते, न मनमें अन्य विचार कर सकते हैं। कला और कलाकार पृथक् नहीं होते। यदि यह पियानोके लिए सत्य हो तो फिर चर्खायज्ञके लिए कितना अधिक सत्य होना चाहिए? यह विचार जाने दो कि यह आचरण आज ही संभव नहीं है। अपने विचारक्षेत्रको बाधन तोला पाव रत्ती शुद्ध रख सके तो तदनुसार आचरण किसी दिन ही जायगा। यह न समझो कि इसमें गुजरे हुएकी आलोचना है। मैं खुद बहुत असुरा हूँ, मुझे आलोचना करनेका हक भी कहां है? जितना जानता हूँ उसपर मैं खुद कहां पूरी तरह चलता हूँ? चलता होता तो कवका चर्खा सात लाख गांवोंमें गुज जाता। आज भी जो जानता हूँ उसके अनुसार सौ फीसदी चल सकूँ तो मेरे यहां बैठे भी चर्खा हवाकी तरह फैले। पर यदि मालवीयजी भागवत पुराणकी चर्चासे थके तो मैं चर्खा-संगीतकी बातों से थकूँ। चर्खा-पुराण तो कैसे कहूँ? पुराण

तो भविष्यकी पीढी रचेगी, बशर्तकि हम कुछ रचने लायक कर जायगे। आज तो हम इसका टूटा-फूटा सगीत रच रहे हैं। अतमे उसमे कैसा सुर निकलता है यह हमारी तपश्चर्या और हमारे समर्पणपर निर्भर रहेगा।

...मुझे आदर्श तो यह लगता है कि यज्ञके समय मौन हो। उस समय जो विचार हो वह चर्खे, या कहो खादीसबधी अथवा रामनामका हो। रामनामको विस्तृत अर्थमे लेना चाहिए। वास्तवमे तो रामनाम जाने-अनजाने हमेशा ही होना चाहिए, जैसे सगीतमे तबूरा। पर हाथ जो काम करते हो उसमे हम एक-ध्यान न हो तो रामनामका इच्छापूर्वक रटन होना चाहिए। चर्खा चलाते हुए हम बातें करे, कुछ सुने या और कुछ करे तो यह क्रिया यज्ञ तो नहीं होगी। यदि यह यज्ञ कर्त्तव्य है तो उतने समयके लिए उसमे लीन हो जाना चाहिए। जिसका सारा जीवन यज्ञरूप है और जो अनासक्त है वह एक समयमे एक ही काम करेगा। इतना जानते हुए भी (अल्पाधिक प्रमाणमे) मैं ही पहला पापी ठहरता हूँ, क्योंकि कह सकते हैं कि मैंने किसी दिन चुपचाप एकांतमे बैठकर अर्थात् मौन धरकर नहीं काता। मौनवारके दिन कातते-कातते डाक सुनता या किसीकी कोई बात सुननी होती तो वह सुनता। यह कुटेव यहां भी नहीं गई। इसलिए कोई ताज्जुव नहीं कि कातनेमे बहुत नियमित होते हुए भी मैं सुस्त रह

गया और घटेमें मुश्किलसे २०० तारतक अब पहुंचा हूं। और भी अनेक दोष अपनेमें पाता हूं, जैसे तार टूटना, माल बनाना न जानना, चमरखका अल्पज्ञान, रईकी किस्म न पहचानना, समानता वगैरह पूरी तरहमे न निकाल सकना, तारकी परख न कर सकना इत्यादि। क्या यह सब किसी याज्ञिकको शोभा देता है? फिर खादीकी गति वीमी रह गई तो इसमें क्या आश्चर्य है? यदि दरिद्रनारायण है और उसके होने में कोई शक नहीं है, और यदि उसकी प्रसादी खादी है, और यह कहनेवाला, जाननेवाला जो कुछ कहो वह मैं हूं, फिर भी मेरा अमल कितना ढीला-ढाला है। इसलिए इस विषयमें किसी औरको दोषी ठहरानेका जी नहीं चाहता है। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने दोषका, दुखका और उसमेंसे उत्पन्न होनेवाले खयालका और जानका दर्शन कराना चाहता हूं। यद्यपि काकाके साथ यदा-कदा ऐसी बातें हुई हैं, तथापि इतनी स्पष्टतासे तो यही पहले-पहल तुमसे कर रहा हूं। और यह स्पष्टता भी आई तुम्हारे उस फ्रेंचको चरखेके साथ जोड़नेके कारण। तुमने जो किया उसमें मैं तुम्हारा तनिक भी दोष नहीं पाता। मैं देख रहा हूं कि चर्खेका कैसा कच्चा 'मंत्रा' हू मैं। मंत्रको तो जाना, पर उसकी पूरी विधि आचारमें नहीं उतारी, इसलिए मंत्र अपनी पूरी शक्ति नहीं प्रकट कर सका। चर्खेकी भानि ही इस बातको नारे जीवनपर धटाकर देखो तो कल्पनामें तो तुम्हें

जीवनकी अद्भुत शक्तिका अनुभव होगा और सफलता-का भी । 'योग कर्मसु कौशलम्' का तात्पर्य यह है । इस बातको ध्यानमे रखकर जितना हो सके उतना ही करनेको हाथमे ले और सतोप माने । मेरा दृढ विश्वास है कि इससे हम अपनेको और समाजको अधिक-से-अधिक आगे बढ़ानेमे अपना कर्त्तव्य करते हैं । जबतक इसका पूरा-पूरा अमल न हो ले तबतक तो यह कोरा पाडित्य ही कहा जायगा । दिन-दिन इस दिशामे बढ तो रहा हू । बाहर निकलनेपर क्या होगा वह भगवान जाने । तुम इसमेसे बन सके तो इतना तो अमलमे ला सकते हो कि यज्ञके निमित्त जितने तार तय कर लो उतने तो शास्त्रीय रीतिसे कातो । बाकी तो चाहें जिस दिशामे हिन्दुस्तानकी संपत्ति बढ़ानेके इरादेसे कातते रहो । अभी लिखते जानेकी इच्छा होती है । पर अब बस करता हू ।

पांचवां अध्याय

अर्जुन कहता है, "आप ज्ञानको विशेष बतलाते हैं । इससे मैं समझता हू कि कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है, संन्यास ही अच्छा है । पर फिर आप कर्मकी भी स्तुति करते हैं तब यह लगता है कि योग ही अच्छा है । इन दोनोंमे अधिक अच्छा क्या है, यह मुझको निश्चयपूर्वक कहिये । तभी मुझे कुछ शांति मिल सकती है ।"

यह मुनकर भगवान बोले, "संन्यास अर्थात् ज्ञान और कर्मयोग अर्थात् निष्काम कर्म ये दोनो अच्छे हैं, पर यदि तुम्हे चुनाव ही करना है तो मैं कहता हू कि योग अर्थात् अनासक्तिपूर्वक कर्म अधिक अच्छा है। जो मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्यका न द्वेष करता है, न कोई इच्छा रखता है और सुख-दुख, सर्दी-गर्मी इत्यादि द्रव्योसे परे रहता है, वह संन्यासी ही है। फिर वह कर्म करता हो या न करता हो। ऐसा मनुष्य सहज में बधनमुक्त हो जाता है। अज्ञानी ज्ञान और योगमें भेद करता है, ज्ञानी नहीं। दोनोका परिणाम एक ही होता है, अर्थात् दोनोसे वही स्थान मिलता है। इसलिए सच्चा जाननेवाला वही है जो दोनोको एक ही समझता है; क्योंकि शुद्ध ज्ञानवालेकी सकल्पभरसे कार्यसिद्धि होती है, अर्थात् वाहरी कर्म करनेकी उसे जरूरत नहीं रहती। जब जनकपुरी जल रही थी तब दूसरोका धर्म था कि जाकर आग बुझाये। जनकके सकल्पसे ही उनका आग बुझानेका कर्तव्य पूरा हो रहा था; क्योंकि उनके सेवक उनके अधीन थे। यदि वह घड़ाभर पानी लेकर दौड़ते तो कुल चौपट कर देते। दूसरे लोग उनकी ओर ताकते रहते और अपना कर्तव्य विसर जाते। और विज्ञेय भलमंसी दिखाते तो हक्के-बक्के होकर जनककी रक्षा करने दौड़ते। पर सब भटपट जनक नहीं बन सकते। जनककी स्थिति बड़ी दुर्लभ है। करोड़ोंमेंसे किसीको अनेक जन्मों की

सेवासे वह प्राप्त हो सकती है। यह भी नहीं है कि इसकी प्राप्तिपर कोई विशेष शांति हो। उत्तरोत्तर निष्काम कर्म करते मनुष्यका सकल्पबल बढता जाता है और बाहरी कर्म कम होते जाते हैं। कहा जा सकता है कि वास्तवमे देखनेपर उसे इसका पता भी नहीं चलता। इसके लिए उसका प्रयत्न भी नहीं होता। वह तो सेवा-कार्यमे ही डूबा रहता है। उससे उसकी सेवा-शक्ति इतनी अधिक बढ जाती है कि उसे सेवासे कोई थकान आती नहीं जान पडती। इससे अतमे उसके सकल्प मे ही सेवा आ जाती है, वैसे ही जैसे बहुत जोर-से गति करती हुई वस्तु स्थिर-सी लगती है। ऐसा मनुष्य कुछ करता नहीं है, यह कहना प्रत्यक्षरूपसे अयुक्त है। पर ऐसी स्थिति साधारणत कल्पनाकी ही वस्तु है, अनुभवमे नहीं आती। इसलिए मैंने कर्मयोगको विशेष कहा है। करोडो निष्काम कर्ममेसे ही सन्यासका फल प्राप्त करते हैं। वे सन्यासी होने जाय तो इधर या उधर, कहीके न रहेगे। सन्यासी होने गये तो मिथ्याचारी हो जानेकी पूरी संभावना है, और कर्मसे तो गये ही, मतलब सब खोया। पर जो मनुष्य अनासक्ति-सहित कर्म करता हुआ शुद्धता प्राप्त करता है, जिसने अपने मनको जीता है, जिसने अपनी इद्रियोको वशमे रक्खा है, जिसने सब जीवोके साथ अपनी एकता साधी है और सबको अपने समान ही मानता है, वह कर्म करते हुए भी उससे अलग रहता है, अर्थात् बध्नमे नहीं

पड़ता । ऐसे मनुष्यके बोलने-चालने आदिकी क्रियाएं करते हुए भी ऐसा लगता है कि इन क्रियाओंको इंद्रियां अपने धर्मानुसार कर रही हैं । स्वयं वह कुछ नहीं करता । शरीरसे आरोग्यवान मनुष्यकी क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं । उसके जठर आदि अपने-आप काम करते हैं, उनकी ओर उमे खयाल नहीं दौड़ाना पड़ता, वैसे ही जिसकी आत्मा आरोग्यवान है उसके लिए कहा जा सकता है कि शरीरमें रहते हुए भी स्वयं अलिप्त है, कुछ नहीं करता । इसलिए मनुष्यको चाहिए कि सब कर्म ब्रह्मार्पण करे, ब्रह्मके ही निमित्त करे । तब वह करते हुए भी पाप-पुण्यका पुज नहीं रचता । पानीमें कमलकी भांति कोरा-का-कोरा ही रहेगा । इसलिए जिसने अनासक्तिका अभ्यास कर लिया है वह योगी कायासे, मनसे, बुद्धिसे कार्य करते हुए भी, मगरहित होकर, अहंकार तजकर बरतता है, जिससे शुद्ध हो जाता है और शांति पाता है । दूसरा रोगी, जो परिणाममें फसा हुआ है, कंदीकी भांति अपनी कामनाओंमें बंधा रहता है । इस नौ दरवाजेवाले देहरूपी नगरमें सब कर्मोंका मनमें त्याग करके स्वयं कुछ न करता-कराता हुआ योगी सुखपूर्वक रहता है । मस्कारवान सगुद्ध आत्मा न पाप करता है, न पुण्य । जिसने कर्ममें आसक्ति नहीं रखी, अहंभाव नष्ट कर दिया, फलका त्याग किया, वह जड़की भांति बरतता है, निमित्तमात्र बना रहता है । भला उसे पाप-पुण्य कैसे छू सकते

है ? इसके विपरीत जो अज्ञानमे फंसा है वह हिसाब लगाता है, इतना पुण्य किया, इतना पाप किया और इससे वह नित्य नीचेको गिरता जाता है और अतमे उसके पल्ले पाप ही रह जाता है। जानसे अपने अज्ञानका नित्य नाश करते जानेवालेके कर्ममे नित्य निर्मलता बढ़ती जाती है, ससारकी दृष्टिमे उसके कर्मोमे पूर्णता और पुण्यता होती है। उसके सब कर्म स्वाभाविक जान पड़ते हैं। वह समदर्शी होता है। उसकी नजरो मे विद्या और विनयवाला ब्रह्मज्ञाता ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, विवेकहीन—पशुसे भी गयाबीता—मनुष्य सब समान है। मतलब, कि सबकी वह समान भावसे सेवा करेगा—यह नहीं कि किसीको बडा मानकर उसका मान करेगा और दूसरेको तुच्छ समझकर उसका तिरस्कार करेगा। अनासक्त मनुष्य अपनेको सबका देनदार मानेगा, सबको उनका लहना चुकावेगा और पूरा न्याय करेगा। उसने जीते-जी जगतको जीत लिया है, वह ब्रह्ममय है। अपना प्रिय करनेवालेपर वह रीभता नहीं, गाली देनेवालेपर खीभता नहीं। आसक्तिवान सुखको बाहर ढूढता है, अनासक्त निरंतर भीतर से शांति पाता है, क्योंकि उसने बाहरसे जीवको समेट लिया है। इन्द्रियजन्य सारे भोग दुःखके कारण हैं। मनुष्यको काम-क्रोधसे उत्पन्न उपद्रव सहन करने चाहिए। अनासक्त योगी सब प्राणियोके हितमे ही लगा रहता है। वह शकाओसे पीडित नहीं होता। ऐसा योगी

वाहरी जगतसे निराला रहता है, प्राणायामादिके प्रयोगोसे अतर्मुग्धताका यत्न करता रहता है और इच्छा, भय, क्रोध आदिसे पृथक् रहता है। वह मुझे ही सबका महेश्वर, मित्ररूप, यज्ञादिके भोक्ताकी भाति जानता है और गांति प्राप्त करता है।

छठा अध्याय

मंगलप्रभात

१६-१२-३०

श्रीभगवान् कहते हैं—कर्म-फल त्यागकर कर्त्तव्य-कर्म करनेवाला मनुष्य सन्यासी कहलाता है और योगी भी कहलाता है। जो क्रियामात्रका त्याग कर बैठता है वह आलसी है। असली बात तो है मनके घोड़े दौड़ाना छोड़नेकी। जो योग अर्थात् समत्वको साधना चाहता है उसकी कर्म विना गुजर हो नहीं। जिसे समत्व प्राप्त होगया है वह गात दिखाई देता है। तात्पर्य, उसके विचारमात्रमें कर्मका बल आ गया रहता है। जब मनुष्य इन्द्रियके विषयो में या कर्ममें आसक्त न हो और मनकी सारी तरंगोंको छोड़ दे तब कहना चाहिए कि उसने योग साधा है, वह योगारूढ हुआ है।

आत्माका उद्धार आत्मासे ही होता है। तब

कह सकते हैं कि आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु बनता है और मित्र बनता है। जिसने मनको जीता है उसका आत्मा मित्र है, जिसने नहीं जीता है उसका आत्मा शत्रु है। मनको जीतनेवालेकी पहचान है कि उसके लिए सरदी-गरमी, सुख-दुःख, मान-अपमान सब एक समान होते हैं। योगी उसका नाम है जिसे जान है, अनुभव है, जो अविचल है, जिसने इन्द्रियोंपर विजय पाई है और जिसके लिए सोना, मिट्टी या पत्थर समान है। वह शत्रु-मित्र, साधु-असाधु इत्यादि के प्रति समभाव रखता है। ऐसी स्थितिको पहुँचने-के लिए मन स्थिर करना, वासनाएँ त्यागना और एकांत-में बैठकर परमात्माका ध्यान करना चाहिए। केवल आसन आदि ही बस नहीं है। समत्व-प्राप्तिके इच्छु-कोको ब्रह्मचर्यादि महाव्रतोंका भली प्रकार पालन करना चाहिए। जो आसनबद्ध हुए यम-नियमोंका पालन करनेवाले मनुष्यको अपना मन परमात्मामें स्थिर करनेसे परम शांति प्राप्त होती है।

यह समत्व ठूस-ठूसकर खानेवाला तो नहीं पा सकता, पर कोरे उपवाससे भी नहीं मिलता, न बहुत सोनेवालेको मिलता है, वैसे ही बहुत जागनेसे भी हाथ नहीं आता। समत्व-प्राप्तिके इच्छुको तो सबमें—खानेमें, पीनेमें, सोने-जागनेमें भी मर्यादाकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन खूब खाया और दूसरे दिन उपवास, एक दिन खूब सोये और दूसरे दिन जागरण, एक दिन खूब काम करना और दूसरे दिन अलसाना,

यह योगकी निशानी नहीं है। योगी तो सदैव स्थिर-चित्त होता है और कामना मात्रका वह अनायास त्याग किये रहता है। ऐसे योगी की स्थिति निर्वात स्थानमें दीपककी भांति स्थिर रहती है। उसे जगके खेल अथवा अपने मनमें उठनेवाले विचारोकी लहरे डावाडोल नहीं कर सकती। धीरे-धीरे कितु दृढता-पूर्वक प्रयत्न करनेसे यह योग सघ सकता है। मन चंचल है, इससे डबर-उडर दौडता है, उसे धीरे-धीरे स्थिर करना चाहिए। उसके स्थिर होनेसे ही शांति मिलती है। या मनकी स्थिरताके लिए निरंतर आत्म-चित्तन आवश्यक है। ऐसा मनुष्य सब जीवोको अपनेमें और अपनेको सबमें देखता है, क्योंकि वह मुझे सबसे और सबको मुझमें देखता है। जो मुझमें लीन है, मुझे सर्वत्र देखता है, वह स्वयं नहीं रह गया है, इसलिए चाहे जो करता हुआ भी मुझीमें पिरोया हुआ रहता है। उसके हाथसे कभी कुछ अकरणीय नहीं हो सकता।

अर्जुनको यह योग कठिन लगा। वह बोला, "यह आत्म-स्थिरता कैसे प्राप्त हो? मन तो बदरके नमान है। मनका रोकना हवा रोकनेके समान है। ऐसा मन कब और कैसे वशमें आता है।"

भगवानने उत्तर दिया, "तेरा कहना सच है। पर राग-द्वेषको जीतने और प्रयत्न करनेसे कठिनको आमान किया जा सकता है। 'निस्सदेह' मनको जीते बिना योगका साधन नहीं बन सकता।"

तब फिर अर्जुन पूछता है, “मान लीजिये कि मनुष्यमे श्रद्धा है, पर उसका प्रयत्न मंद होनेसे वह सफल नहीं होता। ऐसे मनुष्यकी क्या गति होती है? वह बिखरे बादलकी तरह नष्ट तो नहीं हो जाता?”

भगवान बोले, “ऐसे श्रद्धालुका नाश तो होता ही नहीं। कल्याण-मार्गीकी अवगति नहीं होती। ऐसा मनुष्य मरनेपर कर्मानुसार पुण्यलोकमे बसनेके बाद पृथ्वीपर लौट आता है और पवित्र घरमे जन्म लेता है। ऐसा जन्म लोकोमे दुर्लभ है। ऐसे घरमे उसके पूर्व-सस्कार उदय होते हैं। अब प्रयत्नमे तेजी आती है और अंतमे उसे सिद्धि मिलती है। यो प्रयत्न करते-करते कोई जल्दी और कोई अनेक जन्मोंके बाद अपनी श्रद्धा और प्रयत्नके बलके अनुसार समत्वको पाता है। तप, ज्ञान, कर्मकांडसबधी कर्म --इन सबसे समत्व विशेष है, क्योंकि तपादिका अंतिम परिणाम भी समता ही होना चाहिए। इस-लिए तू समत्व लाभ कर और योगी हो। अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर और श्रद्धापूर्वक मेरी ही अराधना करनेवालोको श्रेष्ठ समझ।”

इस अध्यायमे प्राणायाम-आसन आदिकी स्तुति है। पर स्मरण रखे कि भगवानने उसीके साथ ब्रह्मचर्यका अर्थात् ब्रह्म-प्राप्तिके यम-नियमादि पालन-की आवश्यकता बतलाई है। यह समझ लेना आवश्यक है कि अकेली आसनादि क्रियासे कभी समत्व

नहीं प्राप्त हो सकता। यदि उस हेतुमें वे क्रियाएं हो तो आमन-प्राणायामादि मन को स्थिर करनेमें, एकाग्र करनेमें थोड़ी-सी मदद करते हैं, अन्यथा उन्हें अन्य शारीरिक व्यायामोंकी श्रेणी में समझकर उतनी ही—शरीरमुधारभर ही—कीमत माननी चाहिए। शारीरिक व्यायामरूपमें प्राणायामादिका बहुत उपयोग है। व्यायामोंमें यह व्यायाम सात्विक है। शारीरिक दृष्टिसे इसका साधन उचिit है। पर उससे सिद्धिया पाने और चमत्कार देखनेकी ये क्रियाएं करनेमें मैंने लाभके बजाय हानि होते देखी हैं। यह अध्याय तीसरे, चौथे और पाचवें अध्यायका उपसंहाररूप समझना चाहिए। यह प्रयत्नशीलको आश्वासन देता है। हमें समता प्राप्त करनेका प्रयत्न हारकर कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

सातवां अध्याय

मगलप्रभात

२३-१२-३०

भगवान बोले, 'हे पार्थ! अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि मुझमें चित्त परोकर और मेरा आश्रय लेकर कर्मयोगका आचरण करता हुआ मनुष्य निश्चयपूर्वक मुझे सम्पूर्ण रीतिसे कैसे पहचान सकता है। इस अनुभव-युक्त ज्ञानके बाद फिर और कुछ जाननेको बाकी नहीं

रहेगा। हजारोंमें कोई-कोई ही उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है और प्रयत्न करनेवालोंमें कोई ही सफल होता है।

पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु तथा मन, बुद्धि और अहंकारवाली आठ प्रकारकी एक मेरी प्रकृति है। इसे 'अपरा' प्रकृति और दूसरेको 'परा' प्रकृति कहते हैं, जो जीवरूप है। इन दो प्रकृतियोंसे अर्थात् देह और जीवके सवधसे सारा जगत है। जैसे मालाके आधारपर उसके मणिये रहते हैं वैसे जगत मेरे आधारपर विद्यमान है। तात्पर्य,—जलमें रस मैं हूँ, सूर्य-चन्द्रका तेज मैं हूँ, वेदोंका अकार मैं हूँ, आकाशका शब्द मैं हूँ, पुस्तकोंका पराक्रम मैं हूँ, मिट्टीमें सुगंध मैं हूँ, अग्निका तेज मैं हूँ, प्राणीमात्रका जीवन मैं हूँ, तपस्वीका तप मैं हूँ, बुद्धिमानकी बुद्धि मैं हूँ, बलवानका शुद्धबल मैं हूँ, जीवमात्रमें विद्यमान धर्मकी अविरोधी कामना मैं हूँ, सक्षेपमें सत्त्व, रजस् और तमस्से उत्पन्न होनेवाले सब भावोंको मुझसे उत्पन्न हुआ जान; उनकी स्थिति मेरे आधारपर ही है। मेरी त्रिगुणी मायाके कारण इन तीन भावों या गुणोंमें रचे-पचे लोग मुझ अविनाशीको पहचान नहीं सकते। उसे तर जाना कठिन है। पर मेरी शरण लेनेवाले इस माया को अर्थात् तीन गुणोंको लाघ सकते हैं।

पर ऐसे मूढ़ लोग मेरी शरण कैसे ले सकते हैं कि जिनके आचार-विचारका कोई ठिकाना नहीं है? वे तो मायामें पड़े अंधकारमें ही चक्कर काटा करते हैं

और जानसे वंचित रहते हैं, पर श्रेष्ठ आचारवाले मुझे भजते हैं। इनमें कोई अपना दुःख दूर करनेको मुझे भजता है, कोई मुझे पहचाननेकी इच्छासे भजता है और कोई कर्त्तव्य समझकर जानपूर्वक मुझे भजता है। मुझे भजनेका अर्थ है मेरे जगतकी सेवा करना। उसमें कोई दुःख के मारे, कोई कुछ लाभ-प्राप्तिकी इच्छासे, कोई इस खयालसे कि चलो देखा जाय क्या होता है और कोई समझ-बूझकर इसलिए कि उसके विना उनसे रहा ही नहीं जाता, सेवापरायण रहते हैं। ये अतिम मेरे ज्ञानी भक्त हैं और मैं कहूंगा कि मुझे ये सबसे अधिक प्यारे हैं। या यह समझो कि वे मुझे अधिक-से-अधिक पहचानते हैं और मेरे निकट-से-निकट हैं। अनेक जन्मोंके बाद ही मनुष्य ऐसा ज्ञान पाता है और उसे पानेपर इस जगतमें मुझ वासुदेवके सिवा और कुछ नहीं देखता। पर कामनावाले मनुष्य तो भिन्न-भिन्न देवताओंको भजते हैं और जिसकी जैसी भक्ति उसको वैसा फल देनेवाला तो मैं ही हूँ। उन ओछी समझवालों को मिलनेवाला फल भी वैसा ही ओछा होता है और उतनेसे ही उनको संतोष भी रहता है। वे अपनी कमअकलीसे मानते हैं कि मुझे वे इंद्रियो-द्वारा पहचान सकते हैं। वे नहीं समझते कि मेरा अविनाशी और अनुपम स्वरूप इंद्रियोसे परे है तथा हाथ, कान, नाक, आंख, इत्यादिद्वारा पहचाना नहीं जा सकता। इसे मेरी योगमाया समझ कि इस प्रकार नारी चीजोंका विधाता होनेपर भी अज्ञानी लोग

मुझे पहचान नहीं सकते। रागद्वेषके द्वारा सुख-दुःख होते ही रहते हैं और उसके कारण जगत मोहग्रस्त रहता है, पर जो उससे छूट गये हैं और जिनके आचार-विचार निर्मल होगये हैं वे तो अपने व्रतमें निश्चल रहकर निरंतर मुझे ही भजते हैं। वे पूर्ण ब्रह्मरूपसे सब प्राणियोमें भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले जीवरूपमें रहे हुए मुझे और मेरे कर्मको जानते हैं। यो जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञरूपसे पहचानते हैं और इससे जिन्होंने समत्व प्राप्त किया है, वे मृत्युके अनंतर जन्म-मरणके बधनसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि इतना जान लेनेपर उनका मन अन्यत्र नहीं भटकता और सारे जगत-को ईश्वरमय देखते हुए वे ईश्वरमें ही समा जाते हैं।”

आठवां अध्याय

सोमप्रभात

२६-१२-३०

अर्जुन पूछता है, “आपने पूर्णब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञका नाम लिया, पर इन सबका अर्थ मैंने समझा नहीं। फिर आप कहते हैं कि आपको अधिभूतरूपसे जानकर समत्वको प्राप्त हुए लोग मृत्युके समय पहचानते हैं। यह सब

मुझे समझाइये ।”

भगवानने उत्तर दिया, “जो सर्वोत्तम नागरहित स्वरूप है वह पूर्णब्रह्म है और जो प्राणीमात्रमें कर्ता भोक्तारूपसे देह धारण किये हुए है वह अध्यात्म है । प्राणीमात्रकी उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसका नाम कर्म है । अतः यह भी कह सकते हैं कि जिस क्रियासे उत्पत्तिमात्र होती है वह कर्म है । मेरा नागवान देहस्वरूप अधिभूत है और यज्ञद्वारा शुद्ध हुआ अध्यात्मस्वरूप अधियज्ञ है । यो देहरूपमे, मूर्च्छित जीवरूपमे, शुद्ध जीवरूपमे और पूर्ण ब्रह्मरूपमें सर्वत्र मैं ही हूँ और ऐसा जो मैं हूँ उसका मृत्युके समयमें जो ध्यान धरता है, अपनेको विसार देता है, किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करता, इच्छा नहीं करता वह निस्सदेह मेरे स्वरूपको प्राप्त करता है । मनुष्य जिस स्वरूपका नित्य ध्यान धरता है, अंतकालमें भी उसका ध्यान रहे तो उस स्वरूपको वह पाता है । और इनीनिए तू नित्य मेरा ही स्मरण रख । मुझमें ही मन-बुद्धि पियो रख । तब मुझे ही पावेगा । तू इस प्रकार चित्तके स्थिर न हो पानेकी बात कहेगा । मेरा कहना है कि नित्यके अभ्याससे, नित्यके प्रयत्नसे इस प्रकार मनुष्य एकध्यान अवश्य हो जाता है; क्योंकि मैं तुझमें कह चुका हूँ कि मूलकी दृष्टिसे त्रिचारनेपर तो देहधारी भी मेरा ही स्वरूप है । इसलिए मनुष्य ही पहचाने ही तैयारी करनी चाहिए कि मृत्युके समय मन चलायमान न हो, भक्तिमें लीन रहे, प्राणको

स्थिर रखे और सर्वज्ञ पुरातन, नियन्ता, सूक्ष्म होते हुए भी सबके पालनकी शक्ति रखनेवाले, चित्तनद्वारा तत्काल न पहचाने जा सकनेवाले, सूर्यके समान अंधकार-अज्ञान मिटानेवाले परमात्माका ही स्मरण करे।

इस परम पद को वेद अक्षरब्रह्म नामसे पहचानते हैं, राग-द्वेषादि त्यागी मुनि उसे पाते हैं और उस पदकी प्राप्तिके सब इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तात्पर्य, काया, वाचा और मनको अंकुशमें रखते हैं, विषयमात्रका तीनों प्रकारसे त्याग करते हैं। इंद्रियोको समेट लेकर अज्ञान उच्चारण करते, मेरा ही चित्तन करते-करते देह छोड़नेवाले स्त्री-पुरुष परम पद पाते हैं। ऐसोका चित्त कहीं अन्यत्र नहीं भटकता और यो मुझे पाकर यह दुख-निवासरूपी जन्म फिर नहीं लेना पडता। इस जन्म-मरणके चक्कर-से छूटनेका उपाय मेरी प्राप्ति ही है।

अपने सौ वर्षके जीवनकालसे मनुष्य कालका अनुमान लगाता है और उतने समयमें हजारों जाल फैलाता है; पर काल तो अनंत है। हजारों युगोको ब्रह्माके एक दिनके बराबर समझ। इसमें मनुष्यके एक दिनकी या सौ वर्षकी क्या विसात है? इस तनिकसे समयको लेकर इतनी व्यर्थकी दौड़-धूप क्यों? जिस अनंत कालके चक्रमें मनुष्यका जीवन क्षणमात्रके समान है उसमें तो ईश्वरका ध्यान ही शोभा देता है, क्षणिक भोगोके पीछे दौड़ना नहीं। ब्रह्माके रात-दिनमें उत्पत्ति

और नाग चलता ही रहता है और चलता रहेगा ।

उत्पत्ति-लय करनेवाला ब्रह्मा भी मेरा ही भाव है । वह अव्यक्त है, इन्द्रियोसे नहीं जाना जा सकता । इससे भी परे मेरा अन्य अव्यक्त स्वरूप है, जिसका कुछ वर्णन मैंने तुम्हसे किया है । उसे पानेवाला जन्म-मरणसे छूट जाता है; क्योंकि इस स्वरूपके लिए रात-दिनवाला द्वंद्व नहीं है, यह केवल शांत अचल स्वरूप है । इसके दर्शन अनन्य भक्ति से ही होते हैं । इसीके आधारपर सारा जगत है और वह स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है ।

कहते हैं कि उत्तरायणके शुक्लपक्षके दिनोंमें मरनेवाला उपर्युक्त प्रकारसे स्मरण करता हुआ मुझे पाता है और दक्षिणायनमें, कृष्णपक्षकी रात्रिमें मृत्यु पानेवालेके पुनर्जन्मके चक्कर बाकी रह जाते हैं । इसका अर्थ यों किया जा सकता है कि उत्तरायण और शुक्लपक्ष यह निष्काम सेवा-मार्ग है और दक्षिणायन और कृष्णपक्ष स्वार्थमार्ग है । सेवा-मार्ग अर्थात् ज्ञानमार्ग, स्वार्थमार्ग अर्थात् अज्ञानमार्ग । ज्ञानमार्गसे चलनेवालेको मोक्ष है और अज्ञानमार्ग से चलनेवाले को बंधन । इन दोनों मार्गोंको जान लेनेपर कौन मोहमें रहकर अज्ञानमार्गको पसंद करेगा ? इतना जाननेपर मनुष्यमात्रको सब पुण्य-फल छोड़कर, अनासक्त रहकर, कर्तव्यमें परायण रहकर मैंने जो कहा है वह उत्तम स्थान पानेका ही प्रयत्न करना चाहिए ।

नवां अध्याय

सोमप्रभात

५-१-३१

गत अध्यायके अंतिम श्लोकमें योगीका उच्च स्थान बतला देनेपर भगवान के लिए अब भक्तिकी महिमा बतलाना ही बाकी रह जाता है; क्योंकि गीताका योगी शुष्क ज्ञानी नहीं है, न बाह्याचारी भक्त ही। गीताका योगी ज्ञान और भक्तिमय अनासक्त कर्म करनेवाला है। अतः भगवान कहते हैं— तुझमें द्वेष नहीं है, इससे तुझे मैं गुह्य ज्ञान कहता हूँ कि जिसे पाकर तेरा कल्याण होगा। यह ज्ञान सर्वोपरि है, पवित्र है और आचारमें अनायास लाया जा सकने योग्य है। जिसे इसमें श्रद्धा नहीं होती वह मुझे नहीं पा सकता। मेरे स्वरूपको मनुष्यप्राणी इन्द्रियोद्वारा नहीं पहचान सकते, तथापि इस जगतमें वह व्यापक है। जगत उसके आधारपर स्थित है। वह जगतके आधारपर नहीं है। फिर योंभी कहा जाता है कि ये प्राणी मुझमें नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। यद्यपि मैं उनकी उत्पत्तिके कारण हूँ और उनका पोषणकर्त्ता हूँ। वे मुझमें नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि वे अज्ञानमें रहनेके कारण मुझे जानते नहीं हैं, उनमें भक्ति नहीं है। तू समझ कि यह मेरा चमत्कार है।

पर मैं प्राणियोंमें नहीं हूँ, ऐसा जान पड़ता है;

तथापि वायुकी भाति मैं सर्वत्र फैला हुआ हूँ । और सारे जीव युगका अंत होनेपर लय हो जाते हैं और आरंभ होनेपर फिर जन्मते हैं । इन कर्मोंका कर्ता होनेपर भी वह मुझे बंधनकारक नहीं है, क्योंकि उनमें मुझे आसक्ति नहीं है, उनमें मैं उदासीन हूँ । वे कर्म होते रहते हैं, क्योंकि यह मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है । पर ऐसा जो मैं हूँ उसे लोग पहचानते नहीं हैं, इसलिए वे नास्तिक बने रहते हैं । मेरे अस्तित्वसे ही इनकार करते हैं । ऐसे लोग भूठे हवाई महल बनाते रहते हैं । उनके कर्म भी व्यर्थ होते हैं और वे अज्ञानसे भरपूर होनेके कारण आमुरी वृत्तिवाले होते हैं । पर दैवी वृत्तिवाले, अविनाशी और सिरजनहार जानकर, मुझे भजते हैं । वे दृढ़-निश्चयी होते हैं, नित्य-प्रयत्नवान रहते हैं, मेरा भजन-कीर्तन करते और मेरा ध्यान घरते हैं । इसके सिवा कितने ही मुझे एक ही माननेवाले हैं । कितने ही मुझे बहुरूप मानते हैं । मेरे अनंतगुण होनेके कारण बहुरूपसे माननेवाले भिन्न गुणोंको भिन्न रूपसे देखते हैं । पर इन सबको तू भक्त जान ।

यज्ञका सकल्प मैं, यज्ञ मैं, पितरोका आधार मैं, यज्ञकी वनस्पति मैं, मंत्र मैं, आहुति मैं, हविष्य मैं, अग्नि मैं और जगतका पिता मैं, माता मैं, जगतको धारण करनेवाला मैं, पितामह मैं, जानने योग्य भी मैं, अकार मंत्र मैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं, गति मैं, पोषण मैं, प्रभु मैं, साक्षी मैं, आश्रय मैं, कल्याण

चाहनेवाला भी मैं, उत्पत्ति और नाश मैं, सर्दी-गर्मी मैं, सत् और असत् भी मैं हूँ ।

वेद में वर्णित क्रियाएँ फल-प्राप्तिके लिए होती हैं । अतः उन्हें करनेवाले स्वर्ग चाहे पावे; पर जन्म-मरणके चक्करसे नहीं छूटते । पर जो एक ही भावसे मेरा चित्तन करते रहते हैं और मुझे ही भजते हैं, उनका सारा भार मैं उठाता हूँ । उनकी आवश्यकताएँ मैं पूरी करता हूँ और उनकी मैं ही सभाल करता हूँ । अन्य कुछ, दूसरे देवताओंमें श्रद्धा रखकर उन्हें भजते हैं, इसमें अज्ञान है तथापि अतमें तो वे भी मुझे ही भजनेवाले माने जायेंगे, क्योंकि यज्ञमात्रका मैं ही स्वामी हूँ । पर मेरी इस व्यापकताको न जानकर वे अंतिम स्थितिको पहुँच नहीं सकते । देवताओंको पूजनेवाले देवलोक, पितरोंको पूजनेवाले पितृलोक, भूतप्रेतादिको पूजनेवाले उनका लोक और ज्ञानपूर्वक मुझे भजनेवाले मुझे पाते हैं । जो मुझे एक पक्षातक भक्तिपूर्वक अर्पण करते हैं उन प्रयत्नशील मनुष्योंकी भक्तिको मैं स्वीकार करता हूँ । इसलिए जो कुछ तू करे वह सब मुझे अर्पण करके ही कर । तब शुभ-अशुभ फलका उत्तरदायित्व तेरा नहीं रहेगा । जब तूने फलमात्र का त्याग कर दिया तब तेरेलिए जन्म-मरणके चक्कर नहीं रह गये । मुझे सब प्राणी समान हैं । एक प्रिय और दूसरा अप्रिय हो, यह नहीं है । पर जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे तो मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ । इसमें पक्षपात नहीं

है, वल्कि यह उन्होंने अपनी भक्तिका फल पाया है। इस भक्तिका चमत्कार ऐसा है कि जो एक भावसे मुझे भजते है वे दुराचारी हों तो भी साधु बन जाते है। सूर्यके सामने जैसे अंधेरा नही ठहरता वैसे मेरे पास आते ही मनुष्यके दुराचारोका नाश हो जाता है। इसलिए तू निश्चय समझ ले कि मेरी भक्ति करनेवाले कभी नाशको प्राप्त ही नही होते। वे तो धर्मात्मा होते है और शांति भोगते हैं। इस भक्तिकी महिमा ऐसी है कि जो पापयोनिमे जन्मे माने जाते है वे, और निरक्षर स्त्रिया, वैश्य और शूद्र, जो मेरा आश्रय लेते है वे, मुझे पाते ही हैं; तब पुण्यकर्म करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रियोका तो कहना ही क्या रहा ? जो भक्ति करता है उसे उसका फल मिलता है। इसलिए तू जब असार संसारमे आ गया है तो मुझे भजकर उसे तर जा। अपना मन मुझमे पिरो दे, मेरा ही भक्त रह, अपने यज्ञ भी मेरे लिए कर, अपने नमस्कार भी मुझे ही पहुंचा और इस भांति मुझमे तू परायण होगा और अपनी आत्माको मुझमें होमकर शून्यवत् हो जायगा तो तू मुझे ही पावेगा।

मंगलप्रभात

टिप्पणी—इसमेसे हम पाते है कि भक्तिका तात्पर्य है ईश्वरमे आसक्ति। अनासक्तिके अभ्यासका भी यह सरल-से-सरल उपाय है। इससे अध्यायके आरम्भ मे प्रतिज्ञा की है कि भक्ति राजयोग है और सरल मार्ग है। हृदयमें जो बैठ जाय वह सरल है,

जो न बैठे वह विकट है। इसीसे उसे 'सिरका सौदा' भी माना गया है। पर यह ऐसा है कि देखनेवाले जलते हैं। अदर पड़े हुए महासुख मानते हैं। कवि लिखता है कि उबलते तेलकी कड़ाहीमें सुधन्वा हँसता था और बाहर खड़े हुए कांपते थे। कथा है कि नंद अंत्यजकी जब अग्निपरीक्षा हुई तब वह अग्नि में नाचता था। इन सबकी सचाईकी ऐतिहासिकताकी खोजकी जरूरत नहीं है। जो किसी भी चीजमें लीन होता है उसकी ऐसी ही स्थिति होती है। वह अपनेको भूल जाता है; पर प्रभुको छोड़कर दूसरेमें लीन कौन होगा ?

'शक्कर गन्नेका स्वाद छोड़ कडुवे नीमको मत घोल रे,
सूरज-चादका तेज तज, जुगनुसे मन मत जोड़ रे।'

अन नवां अध्याय बतलाता है कि प्रभु-आसक्ति अर्थात् भक्ति के बिना फल में अनासक्ति असभव है। अतिम श्लोक सारे अध्याय का निचोड़ है और हमारी भाषामें उसका अर्थ है—“तू मुझमें समा जा।”

दसवां अध्याय

सोमप्रभात

१२-१-३१

भगवान कहते हैं—दोबारा भक्तोंके हितके लिए कहता हूँ सो सुन ! देव और महर्षिगण तक मेरी

उत्पत्ति नहीं जानते हैं, क्योंकि भेरेलिए उत्पन्नता ही नहीं है। ये उनकी और अन्य सबको उत्पत्तिका कारण हू। जो जानती मुझे अजन्मा और अनादिरूप-में पहचानते हैं वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि परमेश्वरको इन रूपमें जानने और अपनेको उसकी प्रजा अथवा उसके अंगकी भाँति पहचाननेपर मनुष्यकी पापवृत्ति नहीं रह सकती। पापवृत्तिका मूल ही निज सबधी अज्ञान है।

जैसे प्राणी मुझसे पैदा हुए हैं, वैसे उनके भिन्न-भिन्न भाव भी, जैसे क्षमा, सत्य, सुख, दुःख, जन्म-मृत्यु, भय-अभय आदि भी मुझमें उत्पन्न हुए हैं। यह सब मेरी विभूति है। जो यह जान लेते हैं उनमें सहज ही समता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे अहताको छोड़ देते हैं। उनका चित्त मुझमें ही पिरोया हुआ रहता है, वे मुझे अपना सबकुछ अर्पण करते हैं, परस्पर मेरे विषयमें ही वार्तालाप करते हैं, मेरा ही कीर्तन करते हैं और संतोष तथा आनंदसे रहते हैं। इस प्रकार जो मुझे प्रेमपूर्वक भजते हैं और मुझमें ही जिनका मन रहता है उन्हें मैं जान देता हू और उसके द्वारा वे मुझे पाते हैं।

तब अर्जुनने स्तुति की—आप ही परब्रह्मा हैं, परमधाम हैं, पवित्र हैं, ऋषि आदि आपको आदिदेव, अजन्मा, ईश्वररूपसे भजते हैं ऐसा आप ही कहते हैं। हे स्वामी, हे पिता ! आपका स्वरूप कोई जानता नहीं है, आपही अपनेको जानते हैं। अब मुझसे अपनी

विभूतियां और साथ ही यह कहिये कि आपका चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे पहचान सकता हूं ?

भगवान् ने जवाब दिया—मेरी विभूतियां अनंत हैं, उनमेंसे थोड़ी खास-खास तुमसे कह देता हूं। सब प्राणियोंके हृदयमें रहा हुआ मैं हूँ। मैं ही उनकी उत्पत्ति, उनका मध्य और उनका अंत हूँ। आदित्यों-में विष्णु मैं, उज्ज्वल वस्तुओंमें प्रकाश देनेवाला सूर्य मैं, वायुओंमें मरीचि मैं, नक्षत्रोंमें चंद्र मैं, वेदोंमें साम-वेद मैं, देवोंमें इंद्र मैं, इंद्रियोंमें मन मैं, प्राणियोंमें चेतन-शक्ति मैं, रुद्र में शंकर मैं, यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर मैं, दैत्योंमें प्रह्लाद मैं, पशुओंमें सिंह मैं, पक्षियोंमें गरुड मैं और छल करनेवालोंमें द्यूत (जुवा) भी मुझे ही जान। इस जगत में जो कुछ होता है वह मेरी मरजी बिना हो ही नहीं सकता। अच्छा और बुरा भी मैं ही होने देता हूँ तभी होता है। यह जानकर मनुष्यको अभिमान छोड़ना चाहिए और बुरेसे वचना चाहिए, क्योंकि भले-बुरेका फल देनेवाला भी मैं हूँ। तू इतना जान कि यह सारा जगत मेरी विभूतिके एक अश-मात्रसे स्थित है।

ग्यारहवां अध्याय

सोमप्रभात

१२-१-३१

अर्जुनने विनय की, “भगवान् ! आपने मुझे आत्माके विषयमें जो वचन कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया है। आप ही सब है, आप ही कर्ता है, आप ही सहर्ता है, आप नाशरहित हैं। यदि संभव हो तो अपने ईश्वरीरूपका दर्शन मुझे कराइये।”

भगवान् बोले, “मेरे रूप हजारो हैं और अनेक रंगवाले हैं। उसमें आदित्य, वसु, रुद्र इत्यादि समाये हुए हैं। मुझमें सारा जगत—चर और अचर—समाया हुआ है। यह रूप तू अपने चर्म-चक्षुओसे नहीं देख सकता। अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उनके द्वारा तू देख।”

सजयने धृतराष्ट्रसे कहा, “हे राजन् ! भगवानने अर्जुनको यह कहकर अपना जो अद्भुत रूप दिखाया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग नित्य एक सूर्य देखते हैं, पर खयाल कीजिये कि ऐसे हजारो सूर्य नित्य उगे तो उनका तेज जैसा होगा उससे भी अधिक यह तेज चकाचौघ पैदा करनेवाला था। इसके आभूषण और वस्त्र भी ऐसे ही दिव्य थे। उसके दर्शन करके अर्जुनके रोएं खड़े हो गये, उसका सिर चकराने लगा और कांपते-कापते वह स्तुति करने लगा—

हे देव ! आपकी इस विशाल देहमें मैं तो सब कुछ और सब किसीको देखता हूँ । ब्रह्मा उसमें है, महादेव उसमें है, उसमें ऋषि हैं, सर्प हैं, आपके हाथ-मुंहका गिनना कठिन है । आपका आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है । आपका रूप मानो तेजका सुमेरु है । देखते आखें चौधिया जाती हैं, सुलगते हुए अगारोंकी भांति आप भलक रहे हैं और तप रहे हैं । आप ही जगतके आधार हैं, आप ही पुराण-पुरुष हैं, आप ही धर्मके रक्षक हैं । जहां देखता हूँ वहां आपके अवयव दिखाई दे रहे हैं । सूर्य-चंद्र तो आपकी आंखो-सरीखे जान पड़ते हैं । आपने ही इस पृथ्वी और आकाशको व्याप्त कर रखा है । आपका तेज सारे जगतको तपा रहा है । यह जगत थरथरा रहा है । देव, ऋषि, सिद्ध इत्यादि सब हाथ जोड़कर कापते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं । यह विराट् रूप और यह तेज देखकर मैं तो व्याकुल होगया हूँ, शांति और धैर्य छूटा जा रहा है । हे देव ! प्रसन्न होइये । आपकी दाढ़े विकराल हैं, आपके मुंहमें, जैसे दीपकपर पतंगे गिरते हैं, वैसे इन लोगोको गिरते देख रहा हूँ और आप उनको चूर कर रहे हैं । यह उग्र रूप आप कौन हैं ? आपकी प्रवृत्तिको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ।

भगवान् बोले—लोकोका नाश करनेवाला मैं काल हूँ । तू चाहे लड़ या न लड़, इन सबका नाश समझ । तू तो निमित्तमात्र है ।

अर्जुन बोला—हे देव ! हे जगन्निवास ! आप अक्षर हैं, सत् हैं, असत् है और उससे जो परे है वह भी आप ही है । आप आदिदेव है, आप पुराणपुरुष हैं, आप इस जगतके आश्रय है । आप ही जानने योग्य है । वायु, यम, अग्नि, प्रजापति भी आप ही है । आपको हजारों नमस्कार पहुंचे । अब अपना मूल रूप धारण कीजिये ।

इसपर भगवान्ने कहा—तेरे ऊपर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपना विम्बरूप दिखाया है । वेदाभ्याससे, यज्ञसे, अन्य शास्त्रोंके अभ्याससे, दानसे, तपसे भी यह रूप नहीं देखा जा सकता, जो तूने आज देखा है । इसे देखकर तू परेगान मत हो । भय त्यागकर गांत हो और मेरा परिचित रूप देख । मेरे यह दर्शन देवोंको भी दुर्लभ है । यह दर्शन केवल शुद्ध भक्तिसे ही हो सकते हैं । जो अपने सब कर्म मुझे समर्पण करता है, मुझमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसक्तिमात्रको छोड़ता है और प्राणीमात्रके विषयमें प्रेममय रहता है वही मुझे पाता है ।

टिप्पणी—दसवेकी भाति इस अध्यायको भी मैंने जान-बूझकर संक्षिप्त किया है । यह अध्याय काव्यमय है । इसलिए या तो मूलमें अथवा अनुवाद-रूपमें जैसा है वैसा ही बारंबार पढ़ने योग्य है । इससे भक्तिका रस उत्पन्न होनेकी संभावना है । वह रस पैदा हुआ है या नहीं यह जाननेकी कसौटी अंतिम श्लोक है । सर्वार्पण विना और सर्वव्यापक प्रेमके

बिना भक्ति नहीं है। ईश्वरके कालरूपका मनन करनेसे और उसके मुखमें सृष्टिमात्रको समा जाना है—प्रतिक्षण कालका यह काम चलता ही रहता है—इसका भान आ जानेसे सर्वार्पण और जीवमात्रके साथ ऐक्य अनायास हो जाता है। चाहे, बिनचाहे इस मुखमें हम अकल्पित क्षणमें पडनेवाले हैं। वहाँ छोटे-बड़ेका, नीच-ऊँचका, स्त्री-पुरुषका, मनुष्य-मनुष्येतरका भेद नहीं रहता है। सब कालेश्वरके एक कौर है, यह जानकर हम क्यों दीन, शून्यवत् न बने, क्यों सबके साथ मैत्री न करे? ऐसा करनेवालेको वह काल-स्वरूप भयकर नहीं, बल्कि शांतिस्थल लगेगा।

बारहवाँ अध्याय

मंगलप्रभात

४-११-३०

आज तो बारहवें अध्यायका सार देना चाहता हूँ।^१ यह भक्तियोग है। विवाहके अवसरपर दपतीको पाँच यज्ञों में इसे भी एक यज्ञरूपसे कठ करके मनन करनेको हम कहते हैं। भक्तिके बिना ज्ञान तथा कर्म शून्यक है और उनके बधनरूप हो जानेकी सभावना है। इसलिए भक्ति-भावसे गीताका यह मनन आरंभ

^१गांधीजीने यह अध्याय सबसे पहले लिखकर भेजा था। पर अध्याय-क्रमके लिए यह यथास्थान दिया गया है।—संपादक

करना चाहिए ।

अर्जुनने भगवानसे पूछा—साकार और निराकार-को पूजनेवाले भक्तोंमें अधिक श्रेष्ठ कौन है ?

भगवानने उत्तर दिया—जो मेरे साकार रूपका श्रद्धापूर्वक मनन करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वे श्रद्धानु मेरे भक्त हैं । पर जो निराकार तत्त्वको भजते हैं और उसे भजने के लिए समस्त इंद्रियोंका सयम करते हैं, सब जीवोंके प्रति समभाव रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, किसीको ऊंच-नीच नहीं गिनते वे भी मुझे पाते हैं । इसलिए यह नहीं कह सकते कि दोनोंमें अमुक श्रेष्ठ है ; पर निराकारकी भक्ति शरीरवारीद्वारा संपूर्ण रूपसे होना अशक्य माना जाता है, निराकार निर्गुण है, अतः मनुष्यकी कल्पनासे परे है । अतः सब देहवारी जाने-अनजाने साकारके ही भक्त हैं । इसलिए तू तो मेरे साकार विष्वरूपमें ही अपना मन पिरो । सब उसे सौंप दे । पर यह न कर सकता हो तो चित्तके विकारोंको रोकनेका अभ्यास कर, यानी, यम-नियम आदिका पालन करके प्राणायाम, आसन आदिकी मदद लेकर मनको वशमें कर । ऐसा भी न कर सकता हो तो जो कुछ करता है सो मेरे ही लिए करता है इस धारणासे अपने सब काम कर तो तेरा मोह, तेरी ममता क्षीण होती जायगी और त्यों-त्यों तू निर्मल—शुद्ध होता जायगा और तुझमें भक्तिरस आ जायगा । यह भी न हो सकता हो तो कर्ममात्रके फलका त्याग करके यानी फलकी इच्छा

छोड़ दे । तेरे हिस्सेमें जो काम आ पड़े उसे करता रह । फलका मालिक मनुष्य हो ही नहीं सकता । बहु-तेरे अंगोंके एकत्र होनेपर तब फल उपजता है, अतः तू केवल निमित्तमात्र हो जा । जो चार रीतियां मैंने बताई हैं उनमें किसीको कमोवेश मत मानना । इनमें जो तुझे अनुकूल हो उससे तू भक्तिका रस ले ले । ऐसा लगता है कि ऊपर जो यम-नियम, प्राणायाम, आसन आदिका मार्ग बता आये हैं उनकी अपेक्षा श्रवण-मनन आदि ज्ञानमार्ग सरल है । उसकी अपेक्षा उपासना रूप ध्यान सरल है और ध्यानकी अपेक्षा कर्मफल-त्याग सरल है । सबके लिए एक ही वस्तु समानभावसे सरल नहीं होती और किसी-किसीको सभी मार्ग लेने पड़ते हैं । वे एक दूसरेके साथ मिले-जुले तो हैं ही । चाहे जिस मार्गसे हो तुझे तो भक्त होना है । जिस मार्गसे भक्ति सधे उस मार्गसे उसे साध । मैं तुझे भक्तके लक्षण बतलाता हूँ—भक्त किसीका द्वेष न करे, किसीके प्रति वैर-भाव न रखे, जीवमात्रसे मैत्री रखे, जीव-मात्रके प्रति करुणाका अभ्यास करे, ऐसा करनेके लिए ममता छोड़े, अपनापन मिटाकर शून्यवत् हो जाय, दुःख-सुखको समान माने । कोई दोष करे तो उसे क्षमा करे, (यह जानकर कि स्वयं अपने दोषोंके लिए ससारसे क्षमाका भूखा है) संतोषी रहे, अपने शुभ निश्चयोसे कभी 'विचलित' न हो । मन-बुद्धिसहित सर्वस्व मेरे अर्पण करे । उससे लोगोको उद्वेग नहीं होना चाहिए, न लोग उससे डरे, वह स्वयं 'लोगोंसे दुःख न माने, न

डरे । मेरा भक्त हर्ष, गोक, भय आदिसे मुक्त होता है । उसे किसी प्रकारकी इच्छा नहीं होती, वह पवित्र होता है, कुशल होता है, वह बड़े-बड़े आरम्भोंको त्यागे हुए होता है, निश्चयमे दृढ़ होते हुए भी शुभ और अशुभ परिणाम, दोनोंका वह त्याग करता है, अर्थात् उसके वारेमे निश्चित रहता है । उसके लिए शत्रु कौन और मित्र कौन ? उसे मान क्या, अपमान क्या ? वह तो मान धारण करके जो मिल जाय उससे संतोष रखकर एकाकीकी भांति विचरता हुआ सब स्थितियोंमें स्थिर होकर रहता है । इस भांति श्रद्धालु होकर चलने-वाला मेरा भक्त है ।

टिप्पणी—

प्रश्न—“भक्त आरंभ न करे’ का क्या मतलब है, कोई दृष्टान्त देकर समझाइयेगा ?

उत्तर—‘भक्त आरंभ न करे’ इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यवसायके मसूवे न गांठे । जैसे एक व्यापारी, आज कपड़ेका व्यापार करता है तो कल उसमें लकड़ीका और शामिल करनेका उद्यम करने लगा, अथवा कपड़ेकी एक दूकान है तो कल पाच और दूकाने खोल बैठा, इसका नाम आरम्भ है । भक्त उसमें न पड़े । यह नियम सेवाकार्य के वारे में भी लागू होता है । आज खादीकी मारफत सेवा करता है तो कल गायकी मारफत, परसों खेतीकी मारफत और चौथे दिन डाक्टरीकी मारफत । इस प्रकार सेवक भी फुदकता न फिरे । उसके हिस्सेमें जो आज्ञाय, उसे पूरी

तरह करके मुक्त हो । जहा 'मै' गया वहां 'मुझे' क्या करनेको रह जाता है ?

“भूतरने तातणे मने हरजीए बाघी,

जेम ताणे तेम तेमनी रे

मने लागी कटारी प्रेमनी रे ।”

भक्तके सब आरंभ भगवान रचता है । उसे सब कर्मप्रवाह प्राप्त होते हैं, इससे वह 'संतुष्टो येन केनचित्' रहे । सर्वारंभत्यागका भी यही अर्थ है । सर्वारंभ अर्थात् सारी प्रवृत्ति या काम नहीं, बल्कि उन्हें करनेके विचार, मनसूत्रे गाठना । उनका त्याग करनेके मानी उनका आरंभ न करना, मनसूत्रे गाठनेकी आदत हो तो उसे छोड़ देना । 'इदमद्य मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम्' यह आरंभ त्यागका उलटा है । मेरे खयालमें तुम जो जानना चाहते हो, सब इसमें आ जाता है । कुछ बाकी रह गया हो तो पूछना ।

तेरहवाँ अध्याय

सोमप्रभात

२६-१-३२

श्रीभगवान बोले—इस शरीरका दूसरा नाम क्षेत्र है श्रीर उसके जाननेवालेको क्षेत्रज्ञ कहते हैं । सब

१ मुझे भगवानने सूतके घागेसे बाध लिया है । ज्यो-ज्यो तानतेहैं, मै उनकी होती जाती हू । मुझे तो प्रेम-कटारी लगी है ।

शरीरमें मौजूद जो मैं (भगवान) हूँ, उसे क्षेत्रज्ञ समझ, और वास्तविक ज्ञान वह है कि जिससे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जाना जाय। पच महाभूत—पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु, अहता, बुद्धि, प्रकृति, दस इन्द्रियाँ—पाच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाच कर्मेन्द्रियाँ— एक मन, पांच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, सघात अर्थात् शरीर जिससे बना हुआ है उसकी एक होकर रहनेकी शक्ति, शरीरके परमाणुओंमें एक दूसरेसे चिपटे रहनेका गुण, यह सब मिलकर विकारोवाला क्षेत्र बना। इस शरीरको और उसके विकारको जानना चाहिए, क्योंकि उनको त्यागना है। इस त्याग के लिए ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान अर्थात् मानीपनेका त्याग, दम्भका त्याग, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुस्सेवा, शुद्धता, स्थिरता, विषयोपर अकुश, विषयोमें वैराग्य, अहंकारका त्याग, जन्म, मृत्यु, वुढापा और उसके सिलसिलेमें रहे हुए रोगसमूह दुःख-समूह और नित्य होनेवाले दोषोका पूरा भान, स्त्री-पुत्र, घर-द्वार, सगे-सम्बन्धी इत्यादि-मेंसे मनको खींच लेना और ममता छोड़ना, अपने मनोनुकूल कुछ हो या मनके प्रतिकूल—उसमें समता रखना, ईश्वरकी अनन्य भक्ति, एकान्तसेवन, लोगोमें मिलकर भोग भोगने की ओर अरुचि, आत्माके विषयमें ज्ञानकी प्यास और अंतमें आत्मदर्शन। इससे विपरीतका नाम अज्ञान है। इस ज्ञानके साधनसे जो जाननेकी चीज है—ज्ञेय है और जिसे जाननेसे मोक्ष मिलती है उनके विषयमें थोड़ा मुन। यह ज्ञेय अनादि

परब्रह्म है। अनादि है—अर्थात् उसे जन्म नहीं है—
जब कुछ नहीं था तब भी वह परब्रह्म तो था। वह
सत् नहीं है और असत् भी नहीं है। उससे भी परे
है। अन्य दृष्टिसे उसे सत् कह सकते हैं, क्योंकि वह
नित्य है। तथापि उसकी नित्यताको भी मनुष्य नहीं
पहचान सकता, इससे उसे सत्से भी परे कहा, उससे
कुछ भी सूना नहीं है। उसे हजारों हाथ-पावोंवाला
कह सकते हैं और इस प्रकार उसे हाथ-पैर आदि है
यह जान पड़ते हुए भी वह इन्द्रियरहित है, उसे इन्द्रियो-
की आवश्यकता नहीं है, उनसे वह अलिप्त है। इन्द्रियां
तो आज हैं और कल नहीं हैं। परब्रह्म तो नित्य है ही।
और यद्यपि वह सबमे व्याप्त है और सबको धारण
किये हुए है, इससे गुणोंका भोक्ता कहा जा सकता है;
तथापि जो उसे नहीं पहचानते उनके हिसाबसे तो
वह बाहर ही है। प्राणियोंके अन्दर तो वह है ही,
क्योंकि सर्वव्यापक है। वैसे ही वह गति करता है
और स्थिर भी है। सूक्ष्म है, इसलिए वह ऐसा भी
है कि न जान पड़े। दूर भी है और नजदीक भी
है। नाम-रूपका नाग है तथापि वह तो है ही, इस
प्रकार अविभक्त है, पर असंख्य प्राणियोंमें है यह
भी कहते हैं, इससे वह विभक्तरूपसे भी भासित होता
है। वह उत्पन्न करता है, पालता है और वही मारता
है। तेजोका तेज है, अंधकारसे परे है, ज्ञानका किनारा
उसमें आगया है। इन सबमें मौजूद परब्रह्म यही
जानने योग्य अर्थात् ज्ञेय है। ज्ञानमात्रकी प्राप्ति केवल

उसकी प्राप्तिके लिए ही है ।

प्रभु और उसकी माया दोनो अनादिसे चलते आये हैं । मायामेसे विकार पैदा होते हैं, और उनसे अनेक प्रकारके कर्म पैदा होते हैं । मायाके कारण जीव सुख-दुःख, पाप-पुण्यका भोगनेवाला बनता है । यह जानकर जो अलिप्त रहकर कर्तव्य-कर्म करता है वह कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता; क्योंकि वह सर्वत्र ईश्वरको देखता है और उसकी प्रेरणाके बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, यह जानकर वह अपने वारेमे अहताको नहीं मानता है, अपनेको गरीरसे अलग देखता है और समझता है कि जैसे आकाश सर्वत्र होते हुए भी निर्लिप्त ही रहता है, वैसे जीव शरीर मे रहते हुए भी ज्ञानद्वारा निर्लिप्त रह सकता है ।

चौदहवां अध्याय

मौनवार

२५-१-३२

श्रीभगवान बोले—जिस उत्तम ज्ञानको पाकर ऋषि-मुनियोंने परम सिद्धि पाई है वह मैं तुमसे फिर कहता हू । उस ज्ञानके पाने और उसके अनुसार धर्मका आचरण करनेसे लोग जन्म-मरणके चक्करसे बच जाते हैं । हे अर्जुन, यह समझ कि मैं जीवमात्रका माता-

पिता हूँ । प्रकृति-जन्य तीन गुण—सत्त्व, रजस् और तमस्—देहीको बांधनेवाले हैं । इन गुणोंको उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भी कह सकते हैं । इनमें सत्त्वगुण निर्मल और निर्दोष है, प्रकाश देनेवाला है और इससे उसका संग सुखद होता है । रजस् रागसे, तृष्णासे पैदा होता है और वह मनुष्यको गडबडमें डालता है । तमस्का मूल अज्ञान है, मोह है और इससे मनुष्य प्रमादी और आलसी बनता है । अतः संक्षेप में कहा जाय तो सत्त्वमेंसे सुख, रजस्मेंसे तृष्णादि और तमस्मेंसे आलस्य पैदा होता है । रजस् और तमस्को दवाकर सत्त्व जय प्राप्त करता है और सत्त्व और रजस्को दवाकर तमस् जय पाता है । देहके सब कामोंमें जब ज्ञानका अनुभव देखनेमें आवे तब यह जानना कि अब सत्त्वगुण प्रधान रूपसे काम कर रहा है । जब लोभ, गडबड, अगाति, प्रतिद्वंद्विता दिखाई दे तब रजस्की वृद्धि जानो और जब अज्ञान, आलस्य, मोहका अनुभव हो तब समझो कि तमस्का राज्य है । जिसके जीवनमें सत्त्वगुण प्रधान होता है वह मृत्युके अंतमें ज्ञानमय निर्दोष लोकमें जन्म पाता है, रजस्-प्रधान जो होता है वह धांधली (गडबड) लोकमें जाता है और तमस्-प्रधान मूढ योनि में जन्मता है । सात्त्विक कर्मका फल निर्मल, राजसका दुःखमय और तामसका अज्ञानमय होता है । सात्त्विक लोककी उच्चगति, राजसकी, मध्यम और तामसकी अधोगति होती है । मनुष्य जब गुणोंके सिवा दूसरे को कर्ता नहीं समझता और गुणोंसे परे जो

मैं हूँ उसे जानता है तब वह मेरे भावको पाता है । देहमें विद्यमान इन तीन गुणोंको जो देही पार कर जाता है वह जन्म, जरा और मृत्युके दुःखोंसे छूटकर अमृतमय मोक्षको प्राप्त होता है ।

अर्जुन पूछता है—गुणातीतकी ऐसी सुन्दर गति होती है तो बतलाइये कि इसके लक्षण कैसे हैं, इसका आचरण कैसा है और तीनों गुणोंको किस प्रकार पार किया जाय ?

भगवान् उत्तर देते हैं—जो मनुष्य अपनेपर जो आ पड़े, फिर भले ही प्रकाश हो या प्रवृत्ति हो, या मोह हो, ज्ञान हो, गडबड़ हो या अज्ञान, उसका अतिशय दुःख या सुख न माने या इच्छा न करे ; जो गुणोंके चारोंमें तटस्थ रहकर विचलित नहीं होता, गुण अपने गुणानुसार बरतते हैं यह समझकर जो स्थिर रहता है, जो सुख-दुःखको सम मानता है, जिसे लोहा, पत्थर या सोना समान है, जिसे प्रिय-अप्रियकी बात नहीं है, जिसपर अपनी स्तुति या निंदा कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, जिसे मान-अपमान समान है, जो शत्रु-मित्रके प्रति समभाव रखता है, जिसने सब आरंभोका त्याग किया है वह गुणातीत कहलाता है । मेरे बताये इन लक्षणोंसे भडकनेकी जरूरत नहीं है, न आलसी होकर सिरपर हाथ रखकर बैठ जानेकी । मैंने तो सिद्धकी दशा बतलाई है । उमें पहुँचनेका मार्ग यह है—व्यभिचाररहित भक्तियोगके द्वारा मेरी सेवा कर । (तीसरे अध्यायसे लगाकर) तुम्हें बताया है कि कर्म

बिना, प्रवृत्ति बिना कोई सांसतक नहीं ले सकता, अतः कर्म तो देहीमात्रको लगे हुए हैं। जो गुणोंको पार कर जाना चाहता है, वह साधक सब कर्म मुझे अपेक्ष करे और फलकी इच्छातक भी न करे। ऐसा करनेसे उसके कर्म उसे विघ्नरूप नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्म मैं हूँ, मोक्ष मैं हूँ, सनातन धर्म मैं हूँ, अनन्त गुण मैं हूँ, जो कहो वह मैं हूँ। मनुष्य शून्यवन् हो जाय तो मुझे ही सर्वत्र देखे, इसे गुणातीत कहेंगे।

पंद्रहवाँ अध्याय

जब गहरी पकड़ी है, तथापि उसे असहकाररूपी शास्त्रसे काटना चाहिए कि जिससे आत्माको वह लोक प्राप्त हो सके जहांसे उसे वापस चक्कर न करना पड़े। ऐसा करनेके लिए वह निरंतर उस आदि पुरुषको भजे कि जिसकी मायासे यह पुरानी प्रवृत्ति पसरी हुई है। जिन्होंने मान-मोहको छोड़ दिया है, जिन्होंने संग-दोषको जीत लिया, जो आत्मामे लीन हैं, जो विषयोसे अलग हो गये हैं, जिन्हें सुख-दुःख समान है, वह जानी उस अच्यय पदको पाते हैं।

इस जगह सूर्यको या चंद्रको या अग्निको तेज पहचानेकी जरूरत नहीं पड़ती। जहां जाने के बाद लौटना नहीं रह जाता, वह मेरा परम धाम है।

जीवलोकमे मेरा सनातन अन्न जीवरूपमे प्रकृतिमें विद्यमान मनसहित छ इंद्रियोंको आकर्षित करता है। जब जीव देह धारण करता है और तजता है तब, जैसे वायु अपने स्थलसे गंधोको साथ लिये चलता है, यह जीव भी इंद्रियोंको साथ लिये हुए विचरता है। कान आंख, त्वचा, जीभ और नाक तथा मन इतनोका सहारा लेकर जीव विषयोका सेवन करता है। गति करते हुए, स्थिर रहते हुए या भोग भोगते हुए गुणोवाले इस जीवको मोहमे पड़े हुए अजानी पहचानते नहीं, जानी पहचानते हैं। यत्न करनेवाले योगी अपनेमे विद्यमान इस जीवको पहचानते हैं; पर जिसने समभावरूपी योगको नहीं साधा है वह यत्न करता हुआ भी उसे पहचानता नहीं है।

सूर्यका जो तेज जगतको प्रकाशित करता है, जो चन्द्रमा मे है, जो अग्निमे है, उन सारे तेजोको मेरा तेज जान। अपनी शक्तिद्वारा शरीरमे प्रवेश करके मैं जीवोको धारण करता हूँ। रस उत्पन्न करनेवाला सोम बनकर ओषधिमात्रका पोषण करता हूँ। प्राणियोंकी देहमे रह करके जठराग्नि बनकर प्राण, अपान वायुको समान करके, चार प्रकारका अन्न पचाता हूँ। सबके हृदयके भीतर विद्यमान हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति है, ज्ञान है, उसका अभाव है, सब वेदोके द्वारा जानने योग्य जो है वह मैं हूँ। वेदान्त भी मैं हूँ, वेदान्त को जाननेवाला भी मैं हूँ।

इस लोक मे कहा जाता है कि दो पुरुष हैं—क्षर और अक्षर अथवा नाशवान और नाशरहित। इनमे जीव क्षर कहलाते हैं, उनमे स्थिर हुआ मैं अक्षर हूँ, और उससे भी परे जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा कहलाता है। वह अव्यय ईश्वर तीनों लोकमे प्रवेग करके उसका पालन करता है वह भी मैं हूँ, इससे मैं क्षर और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, और लोकमे, वेदमे पुरुषोत्तमरूप से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार जो ज्ञानी मुझे पुरुषोत्तमरूप से पहचानता है वह सब जानता है और मुझे सब भावोद्वारा भजता है।

हे निष्पाप अर्जुन, यह अति गुह्य शास्त्र मैंने तुम्हे कहा है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है और अपने ध्येयको पहुँचता है।

सोलहवां अध्याय

यरवदा मदिर

७-२-३२

श्रीभगवान् कहते हैं—अब मैं तुम्हें धर्मवृत्ति और अधर्मवृत्तिका भेद बतलाता हूँ। धर्मवृत्तिके बारेमें तो मैं पहले बहुत कह गया हूँ, तो भी उसके लक्षण कह जाता हूँ। जिसमें धर्मवृत्ति होती है उसमें निर्भयता, अतः करणकी शुद्धि, ज्ञान, समता, इन्द्रिय-दमन, यज्ञ, वास्त्रोका अभ्यास, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, किसीकी चुगली न खाना अर्थात् अपै-शुन्यता, भूतमात्रके प्रति दया, अलोलुपता, कोमलता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धीरज, अत्तर और बाहर की स्वच्छता, अद्रोह और निरभिमानता होती है।

अधर्म वृत्तिवालेमें दभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान देखनेमें आता है।

धर्मवृत्ति मनुष्यको मोक्षकी ओर ले जाती है। अधर्मवृत्ति बधनमें डालती है। हे अर्जुन, तू तो धर्म-वृत्ति लेकर ही जन्मा है।

अधर्मवृत्तिका थोड़ा विस्तार कह देता हूँ कि जिससे उसका त्याग सहजमें लोग कर सके।

अधर्मवृत्तिवाला प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद नहीं जानता है, उसे शुद्ध-अशुद्धका या सत्यासत्यका भान नहीं होता तो फिर उसके वर्तावका तो ठिकाना ही कहाँमें होगा? उसके मन जगत भूठा, निराधार है,

जगतका कोई नियंता नहीं है, स्त्री-पुरुषका सबध ही उसका जगत है, अतः इसमें विषय-भोगके सिवा दूसरा विचार नहीं मिलता ।

ऐसी वृत्तिवालोके कार्य भयानक होते हैं, उनकी मति मंद होती है, ऐसे लोग अपने दुष्ट विचारोको पकड़े रहते हैं और जगतके नाश के लिए ही उनकी सब प्रवृत्तियां होती हैं । उनकी कामनाओका अंत ही नहीं आता । वे दम, मान, मदमे भूले रहते हैं । उनकी चिंताका भी पार नहीं होता । उन्हें नित्य नये भोग चाहिए । सैकड़ों आशाओंके महल चुनते रहते हैं और अपनी कामनाके पोषणके लिए द्रव्य एकत्र करनेमें न्याय-अन्यायका भेद बिल्कुल छोड़ देते हैं ।

‘आज यह पाया और कल वह और प्राप्त करूंगा, इस शत्रुको आज मारा फिर दूसरेको मारूंगा, मैं बलवान हूँ, मेरे पास अद्वि सिद्धि है, मेरे समान दूसरा कौन है, कीर्ति-प्राप्तिके लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और चैन की वशी बजाऊंगा’, यो मन-ही-मन मानता हुआ वह खुश होता रहता है और अंत में मोह-जालमें फसकर नरक-वास पाता है ।

ये आसुरी वृत्तिवाले प्राणी अपने घमडमें भूले रहकर परनिदा करते हुए सर्वव्यापक ईश्वरका द्वेष करते हैं और इससे वह बारबार आसुरी रोनिमें जन्मते हैं ।

नरकके, आत्माको नाश करनेवाले, ये तीन दर-वाजे हैं—काम, क्रोध और लोभ । सबको इन तीनों का त्याग करना चाहिए । उनका त्याग करनेवाले

कल्याणमार्गके पथिक होते हैं और वे परम गतिको पाते हैं ।

जो अनादि सिद्धांतरूपी शास्त्रों का त्याग करके स्वेच्छासे भोग में पड़े रहने हैं, वे न सुख पाते हैं और न कल्याणमार्गमें रहकर शांति पाते हैं । इससे कार्य—अकार्यका निर्णय करनेमें अनुभवियोंसे अचल सिद्धांत जान लेने चाहिए और उनका अनुसरण करके आचार विचारका निश्चय करना चाहिए ।

सत्रहवां अध्याय

वरवदा मंदिर

१४-२-३२

अर्जुन धृष्टता है—जो गिप्टाचार छोड़कर भी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उनकी गति कैसी होती है ?

भगवान उत्तर देते हैं—श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है—सात्त्विकी, राजसी और तामसी । श्रद्धाके अनुसार मनुष्य होता है ।

सात्त्विक मनुष्य ईश्वरको राजस यक्ष-राक्षसोंको और तामस भूत-प्रेतोंको भजता है ।

पर किसीकी श्रद्धा कैसी है यह एकाएक नहीं जाना जासकत । उसका आहार कैसा है, उसका तप कैसा है, यज्ञ कैसा है, दान कैसा है, यह जानना चाहिए और उन सबके भी तीन-तीन प्रकार हैं जो बतलाता हूँ ।

जिस आहारसे आयु, निर्मलता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ती है वह आहार सात्त्विक कहलाता है। जो तीखा, खट्टा, चरपरा और गरम होता है वह राजस है। उससे दुःख और रोग उत्पन्न होते हैं। जो रीघा हुआ आहार बासी हो बदबू करता हो, जूठा हो और अन्य प्रकारसे अपवित्र हो, उसे तामस जानना।

जिस यज्ञके करनेमें फलकी इच्छा नहीं है, जो कर्तव्यरूपसे तन्मयतासे होता है वह सात्त्विक माना जाता है। जिसमें फलकी आशा है और दंभ भी है उसे राजस यज्ञ जानना। जिसमें कोई विधि नहीं है, न कुछ उपज है, न कोई मंत्र है, न कोई त्याग है वह यज्ञ तामस है।

जिसमें संतोंकी पूजा है, पवित्रता है, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, वह शारीरिक तप है। सत्य, प्रिय, हितकर वचन और धर्म-ग्रन्थका अभ्यास वाचिक तप है। मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, सयम, शुद्ध भावना, यह मानसिक तप कहलाता है। ऐसा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप जो समभावसे फलेच्छाका त्याग करके किया जाता है वह सात्त्विक तप कहलाता है। जो तप मानकी आशासे, दम्भपूर्वक किया जाता है उसे राजस जानना और जो तप पीडित होकर और दुराग्रहसे या दूसरेके नाशके लिए किया जाय, जिसमें शरीरस्थ आत्माको क्लेश हो, वह तप तामस है।

कर्तव्य-बुद्धिसे दिया गया, बिना फलेच्छाके देश, काल, पात्र देखकर दिया गया दान सात्त्विक है। जिसमें

वदलेकी आशा है और जिसे देते हुए संकोच है वह दान राजस है और देण-कालादिका विचार किये बिना, तिरस्कृत भावसे या मान बिना दिया हुआ दान तामस है ।

वेदोने ब्रह्मका वर्णन ॐ तत्सत् रूपसे किया है, अतः श्रद्धालुको चाहिए कि यज्ञ, दान, तप आदि क्रिया इसका उच्चारण करके करे । ॐ अर्थात् एकाक्षरी ब्रह्म । तत् अर्थात् वह । सत् अर्थात् सत्य, कल्याणरूप । मतलब कि ईश्वर एक है, यही है, यही सत्य है, यही कल्याण करनेवाला है । ऐसी भावना रखकर और ईश्वरार्पण-बुद्धिसे जो यज्ञादि करते हैं उनकी श्रद्धा सात्त्विक है और वह गिष्ठाचारको न जाननेके कारणसे अथवा जानते हुए भी, ईश्वरार्पणबुद्धिसे उससे कुछ भिन्न करते हैं, तथापि वह दोपरहित है ।

पर जो क्रिया ईश्वरार्पणबुद्धिके बिना होती है वह बिना श्रद्धाकी मानी जाती है । वह असत् है ।

अठारहवां अध्याय

यरवदा मदिर

२१-२-३२

पिछले सोलह अध्यायोंके मननके बाद भी अर्जुनके मनमें शका बनी रह जाती है, क्योंकि गीताका सन्यास उसे प्रचलित सन्याससे भिन्न लगता है । उसे

लगता है, त्याग और सन्यास दो अलग-अलग चीजे हैं क्या !

इस शंकाका निवारण करते हुए भगवान इस अतिम अध्यायमें गीता-शिक्षणका सार दे देते हैं ।

कितने ही कर्मोंमें कामना भरी होती है; अनेक प्रकारकी इच्छाओंकी पूर्तिके लिए मनुष्य अनेक उद्यम रचता है । यह काम्य कर्म है । अन्य आवश्यक और स्वाभाविक कर्म है, जैसे सांस लेना, देहकी रक्षाभरको खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना इत्यादि । और तीसरा कर्म पारमार्थिक है । इनमेंसे काम्य कर्मका त्याग गीताका सन्यास है और कर्ममात्रके फलका त्याग गीता-मान्य त्याग है ।

कह सकते हैं कि कर्ममात्रमें कुछ दोष तो अवश्य हैं ही, तथापि यज्ञार्थ अर्थात् परोपकारार्थ कर्मका त्याग विहित नहीं है । यज्ञमें दान और तप आ जाते हैं, पर परमार्थमें भी आसक्ति, मोह नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसमें बुराईके घुस आनेकी संभावना है ।

मोहवश नियत कर्मका त्याग तामस त्याग है । देहके कष्टके खयालसे किया हुआ त्याग राजस है, पर सेवा-कार्य करनेकी भावनासे, बिना फलकी इच्छाका त्याग सच्चा सात्त्विक त्याग है । अतः यहाँ कर्ममात्रका त्याग नहीं है, बल्कि कर्तव्यकर्मके फलका त्याग है और दूसरे अर्थात् काम्य कर्मका त्याग तो है ही । ऐसे त्यागी को शकाए नहीं उठती । उसकी भावना शुद्ध होती है और वह सुविधा-असुविधाका विचार नहीं करता ।

जो कर्म-फलका त्याग नहीं करते हैं उन्हें तो अच्छे-बुरे फल भोगने ही पडते हैं । इससे वे वधनमे पड़े रहते हैं । फल-त्यागी वधनमुक्त हो जाता है ।

और कर्मके विषयमे मोह क्या ? अपने कर्तापनका अभिमान मिथ्या है । कर्ममात्रकी सिद्धिमे पांच कारण होते हैं—स्थान, कर्ता, साधन, क्रियाएँ और यह सब होनेपर भी अतिम दैव है ।

यह समझकर मनुष्यको अभिमानका त्याग करना चाहिए । अहंता छोड़कर कुछ भी करनेवालेके बारेमें कहा जा सकता है कि वह करते हुए भी नहीं करता है; क्योंकि उसे वह कर्म वंवन-कर्ता नहीं होता । ऐसे निरभिमान, गून्यवत् बने हुए मनुष्यके विषय मे कह सकते हैं कि वह मारते हुए भी नहीं मारता है । इसके मानी यह नहीं होते कि कोई मनुष्य गून्यवत् होते हुए भी हिंसा करता है और अलिप्त रहता है, निरभिमानी को हिंसा करनेका प्रयोजन ही क्या है ।

कर्मकी प्रेरणामें तीन वस्तुएं होती हैं—ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञान । और उसे तीन अंग होते हैं—इंद्रियां, क्रिया और कर्ता । जो करना है वह ज्ञेय है । जो उसकी रीति है वह ज्ञान है और जाननेवाला जो है वह परिज्ञाता है । इस प्रकार प्रेरणा होनेके बाद कर्म होता है । उसमे इंद्रियां कारण होती हैं, जो करनेको है वह क्रिया और उसका करनेवाला जो है वह कर्ता है । इस प्रकार विचारमेसे आचार होता है । जिसके द्वारा हम प्राणीमात्रमे एक ही भाव देखें, अर्थात् सब-कुछ भिन्न-

भिन्न लगते हुए भी गहराईमें उतरनेपर एक ही भासित हों तो वह सात्त्विक ज्ञान है ।

इससे उलटा, जो भिन्न दिखाई देता है, वह भिन्न ही भासित हो तो वह राजस ज्ञान है ।

और जहां कुछ पता ही नहीं लगता और सब बिना कारणके गड़बड़ लगता है वह तामस ज्ञान है ।

ज्ञानके विभागकी भांति कर्मके भी विभाग है । जहां फलेच्छा नहीं है, राग-द्वेष नहीं है, वह कर्म सात्त्विक है । जहां भोगकी इच्छा है, जहां 'मैं करता हूँ' यह अभिमान है और इससे जहां हो-हल्ला है वह राजस कर्म है । जहां परिणामकी, हानिकी या हिसाकी, शक्ति की परवाह नहीं है और जो मोहके वश होकर होता है वह तामस कर्म है ।

कर्मकी भांति कर्ता, भी तीन तरहके समझने चाहिए । सात्त्विक कर्ता वह है जिसे राग नहीं है, अहंकार नहीं है, तथापि जिसमें दृढता है, साहस है, और जिसे अच्छे-बुरे फलसे हर्ष-शोक नहीं है । राजस कर्ता मि राग होता है, लोभ होता है, हिंसा होती है, हर्ष-शोक तो जरूर ही होता है, तो फिर कर्म-फलकी इच्छाका तो कहना ही क्या ? और तामस कर्ता अव्यवस्थित, दीर्घ-सूत्री, हठी, शठ, आलसी, सक्षेपमें कहा जाय तो सस्काररहित होता है ।

बुद्धि, धृति और सुखके भी भिन्न-भिन्न प्रकार जानने योग्य हैं ।

सात्त्विक बुद्धि प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-

अभय और वध-मोक्ष आदिका सही भेद करती और जानती है। राजसी बुद्धि यह भेद करने तो चलती है, पर गलत या विपरीत कर लेती है और तामसी बुद्धि तो धर्मको अधर्म मानती है। सब उलटा ही निहारती है।

धृति अर्थात् धारणा, कुछ भी ग्रहण करके उससे लगे रहनेकी शक्ति। यह शक्ति अल्पाधिक प्रमाणमे सबमे है। यदि यह न हो तो जगत एक क्षण भी न टिक सके। अब जिसमे मन, प्राण और इन्द्रियोकी क्रियाकी समता है, समानता है और एक निष्ठा है, वहां धृति सात्त्विकी है और जिसके द्वारा मनुष्य धर्म, काम और अर्थको आसक्तिपूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है। जो धृति मनुष्यको निंदा, भय, शोक, निराशा, मद वगैरह नही छोडने देती, वह तामसी है।

सात्त्विक सुख वह है जिसमे दुःखका अनुभव नही है, जिसमे आत्मा प्रसन्न रहता है, जो शुरूमे जहर-सा लगनेपर भी, परिणाममे, अमृतके समान ही है। विषय-भोग मे जो शुरूमे मधुर लगता है, पर बादको जहरके समान हो जाता है, वह राजस सुख है और जिसमे केवल मूर्च्छा, आलस्य, निद्रा ही है वह तामस सुख है।

इस-प्रकार सब वस्तुओके तीन हिस्से किये जा सकते हैं। ब्राह्मणादि चार वर्ण भी इन तीन गुणोके अल्पाधिक्यके कारण हुए हैं। ब्राह्मणके कर्ममे शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभव, आस्तिकता होनी चाहिए। क्षत्रियोमे शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमे पीछे न हटना, दान, राज्य चलानेकी

शक्ति होनी चाहिए। खेती, गो-रक्षा और व्यापार वैश्यकता कर्म है और शूद्रका सेवा। इसका यह मतलब नहीं कि एकके गुण दूसरे में नहीं होते, अथवा इन गुणोंको हासिल करनेका उसे हक नहीं है; पर उपर्युक्त भातिके गुण या कर्मसे उस-उस वर्णकी पहचान हो सकती है। यदि हरएक वर्णके गुण-कर्म पहचाने जायं तो परस्पर द्वेष-भाव न हो, स्पर्द्धा न हो। ऊंच-नीचकी भावनाकी यहां कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि सब अपने स्वभावके अनुसार निष्काम भावसे अपने कर्म करते रहे तो उन कर्मोंको करते हुए वे मोक्षके अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि परधर्म चाहे सरल लगता हो, स्वधर्म चाहे खोखला लगता हो, तो भी स्वधर्म अच्छा है। स्वभावजन्य कर्ममें पाप न होनेकी सभावना है, क्योंकि उसीमें निष्कामताकी पाबंदी हो सकती है, दूसरा करनेकी इच्छामें ही कामना आजाती है। बाकी तो जैसे अग्निमात्रमें धुआ है वैसे ही कर्म-मात्रमें दोष तो अवश्य है, पर सहजप्राप्त कर्म फलकी इच्छाके बिना होते हैं, इसलिए कर्मका दोष नहीं लगता।

जो इस प्रकार स्वधर्म का पालन करता हुआ शुद्ध हो गया है, जिसने मनको वशमें कर रखा है, जिसने पांच विषयोंको छोड़ दिया है, जिसने राग-द्वेषको जीत लिया है, जो एकांतसेवी अर्थात् अंतरध्यानी रह सकता है, जो अल्पाहार करके मन, वचन, कायाको अंकुशमें रखता है, ईश्वरका ध्यान जिसे बराबर बना रहता है, जिसने अहंकार, काम, क्रोध, परिग्रह इत्यादि

तज दिये है, वह शात योगी ब्रह्मभावको पाने योग्य है। ऐसा मनुष्य सबके प्रति समभाव रखता है और हर्ष-शोक नहीं करता, ऐसा भक्त ईश्वर-तत्त्वको यथार्थ जानता है और ईश्वरमे लीन हो जाता है। इस प्रकार जो भगवानका आश्रय लेता है वह अमृत पद पाता है। इसलिए भगवान कहते हैं—“सब मुझे अर्पण कर, मुझमे परायण हो और विवेक-बुद्धिका आश्रय लेकर मुझमे चित्त पिरो दे। ऐसा करेगा तो सारी विडम्बनाओंसे छूट जायगा, पर जो अहंकार रखकर मेरी नहीं मुनेगा तो विनाशको प्राप्त होगा। सौ बातकी एक बात तो यह है कि सभी प्रपचोको त्यागकर मेरी शरण ले तो तू पापमुक्त हो जायगा। जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, जिसे सुननेकी इच्छा नहीं है और जो मेरा द्वेष करता है उससे यह ज्ञान मत कहना; पर यह परम गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तोको देगा वह मेरी भक्ति करने के कारण अवश्य मुझे पावेगा।”

अतमे सजय घृतराष्ट्रसे कहता है—जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहा धनुर्धारी पार्थ है, वहां श्री है, विजय है, वैभव है और अविचल नीति है।

यहा कृष्णको योगेश्वर विशेषण दिया गया है। इससे उसका शाश्वत अर्थ, शुद्ध अनुभव ज्ञान किया गया है, और धनुर्धारी पार्थ कहकर यह बतलाया गया है कि जहा ऐसे अनुभवसिद्ध ज्ञानको अनुसरण करनेवाली क्रिया है, वहा परम नीतिकी अविरोधिनी मनोकामना सिद्ध होती है।

- अ ना स क्ति यो ग

[श्रीमद्भगवद्गीताकी हिन्दी-टीका]

प्रस्तावना

(१)

जैसे स्वामी आनन्द आदि मित्रोंके प्रेमके वृक्ष होकर मैंने सत्यके प्रयोगो भरके लिए आत्मकथा लिखना आरम्भ किया था वैसे गीताका अनुवाद भी । स्वामीं आनन्दने असहयोगके जमानेमें मुझसे कहा था, “आप गीताका जो अर्थ करते हैं, वह अर्थ तभी समझमें आ सकता है जब आप एक बार समूची गीताका अनुवाद कर जाय और उसके ऊपर जो टीका करनी हो वह करें और वह सपूर्ण एक बार हम पढ़ जाय । फुटकर श्लोकोंमेंसे अहिंसादिका प्रतिपादन मुझे तो ठीक नहीं लगता है ।” मुझे उनकी दलीलमें मार जान पडा । मैंने जवाब दिया, “अवकाश मिलनेपर यह करूंगा ।” फिर मैं जेल गया । वहा तो गीता का अव्ययन कुछ अधिक गहराईसे करने का मौका मिला । लोकमान्यका ज्ञानका भंडार पढा । उन्होंने ही पहले मुझे मराठी, हिन्दी और गुजराती अनुवाद प्रेमपूर्वक भेजे थे और सिफारिश की थी कि मराठी न पढ सकू तो गुजराती अवश्य पढू । जेलके बाहर तो उसे न पढ पाया, पर जेल में गुजराती-अनुवाद पढा । इसे पढनेके बाद गीताके सवध में अधिक पढनेकी इच्छा हुई और गीतासवधी अनेक ग्रंथ उलटे-पलटे ।

मुझे गीताका प्रथम परिचय एडविन आर्नल्डके पद्य-अनुवाद से सन् १८८८-८९ में प्राप्त हुआ । उससे गीताका गुजराती-अनुवाद पढनेकी तीव्र इच्छा हुई और जितने अनुवाद हाथ लगे उन्हें पढ गया, परन्तु ऐसी पढाई मुझे अपना अनुवाद जनता के सामने रखनेका विल्कुल अधिकार नहीं देती । इसके सिवा मेरा सस्कृत-ज्ञान अल्प है, गुजरातीका ज्ञान विद्वत्ताके विचारसे कुछ नहीं है । तब मैंने अनुवाद करनेकी घृष्टता क्यों की ?

गीताको मैंने जिस प्रकार समझा है, उस प्रकार उसका आचरण करनेका मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियोंका वनावर प्रयत्न

है। गीता हमारे लिए आध्यात्मिक निदान-ग्रन्थ है। उनके अनुसार आचरणमें निष्पन्नता रोज आती है, पर वह निष्पलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है, इस निष्पन्नतामें सफलताकी फूटती हुई किरणोंकी झलक दिखाई देती है। यह नन्दा-मा जन-समुदाय जिन अर्थको आचार में परिपत करनेका प्रयत्न करता है वह इन अनुवादमें है।

इसके निवा स्त्रिया, वैश्य और शूद्र-मरीचे, जिन्हें अक्षरज्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूल मन्त्रमें गीता समझनेका समय नहीं है, इच्छा नहीं है, परन्तु जिन्हें गीताकी सहायके आवश्यकता है, उन्हीं के लिए इस अनुवादी की कल्पना है।^१ गुजराती भाषाका मेरा ज्ञान कम होनेपर भी उन्के द्वारा गुजरातियोंको मेरे पास जो कुछ पूजा हो वह दे जानेकी मुझे सदा भारी अभिलाषा रही है। मैं यह चाहता अवश्य हूँ कि आज गंदे साहित्यका जो प्रवाह जोरोंसे जारी है उन समयमें हिंदू-धर्ममें अद्वितीय माने जानेवाले इन ग्रन्थका सरन अनुवाद गुजराती जनताकी निले और उसमेंसे वह उन प्रवाहका नामना करनेकी शक्ति प्राप्त करे।

इन अभिलाषामें दूसरे गुजराती-अनुवादोंकी अवहेलना नहीं है। उन सबका न्याय मने ही हो—पर उनके पीछे उनके अनुवादकोंका आचार-रूपी अनुभवका दावा हो, ऐसा मेरी जानकारीमें नहीं है। इस अनुवादके पीछे अर्थमय अपने आचारके प्रयत्न का दावा है। इसलिए मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि प्रत्येक गुजराती भाई और बहन, जिन्हें धर्मको आचरणमें लानेकी इच्छा है, उसे पढ़ें, दिखाएँ और इसमें शक्ति प्राप्त करें।

इन अनुवादमें मेरे माथियोंकी मेहनत भीजूद है। मेरा संस्कृत-ज्ञान बहुत अदूर होकर केवल शब्दावयवपर मुझे पूरा विश्वास नहीं हो सकना था, अतः उनके करने के लिए इन अनुवादको बनोवा, काका कामेलकर, महादेव देसाई और मिशोरान भगवतानाने देख लिया है।

(२)

अब गीताके अर्थपर आना है।

अनु १८८८-८९ में जब गीताना प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा

^१ गांधीजीका अनुवाद गुजरातीमें है। यह उसीका हिंदी-रूपांतर है।

लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, वरन् इसमें भौतिक युद्धके वर्णनके वहाने प्रत्येक मनुष्यके हृदयके भीतर निरंतर होते रहनेवाले द्वंद्व युद्धका ही वर्णन है, मानुषी योद्धाओंकी रचना हृदयगत युद्धको रोचक बनानेके लिए गढ़ी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरणा धर्मका और गीताका विशेष विचार करनेके बाद पक्की हो गई। महाभारत पढ़नेके बाद यह विचार और भी दृढ हो गया। महाभारत ग्रंथको मैं आधुनिक अर्थमें इतिहास नहीं मानता। इसके प्रबल प्रमाण आदिपर्वमें ही हैं। पात्रोंकी अमानुषी और अतिमानुषी उत्पत्तिका वर्णन करके व्यास भगवानने राजा-प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है। उसमें वर्णित पात्र मूलमें ऐतिहासिक भले ही हों, परंतु महाभारतमें तो उनका उपयोग व्यास भगवानने केवल धर्म का दर्शन कराने के लिए ही किया है।

महाभारतकारने भौतिक युद्धकी आवश्यकता नहीं, उसकी निरर्थकता सिद्ध की है। विजेतासे रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुःखके सिवा और कुछ नहीं रहने दिया।

इस महाग्रंथमें गीता शिरोमणिरूपसे विराजती है। उसका दूसरा अर्घ्यय भौतिक युद्धव्यवहार सिखानेके बदले स्थितप्रज्ञके लक्षण सिखाता है। स्थित-प्रज्ञका ऐहिक युद्धके साथ कोई सबंध नहीं होता, यह बात उसके लक्षणोंमेंसे ही मुझे प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक झगड़ोंके औचित्य-अनी-चित्यका निर्णय करनेके लिए गीताजैसी पुस्तककी रचना संभव नहीं है।

गीताके कृष्ण मूर्तिमान् शुद्ध संपूर्ण ज्ञान हैं, परंतु काल्पनिक हैं। यहा कृष्ण नामके अवतारी पुरुष का निषेध नहीं है। केवल संपूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं, संपूर्णवतारका आरोपण पीछेसे हुआ है।

अवतारसे तात्पर्य है शरीरधारी पुरुषविशेष। जीवमात्र ईश्वरके अवतार हैं; परंतु लौकिक भाषामें सबको हम अवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने युगमें सबसे श्रेष्ठ धर्मवान हैं, उसे भावी प्रजा अवताररूपसे पूजती है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता। इसमें न तो ईश्वरके बड़प्पन में कमी आती है, न उसमें सत्य को आघात पहुंचता है। "आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदाके नूर से आदम खुदा नहीं।" जिसमें धर्म-जागृति अपने युगमें सबसे अधिक है वह विशेषावतार है। इस विचारश्रेणीसे

कृष्ण-रूपी सपूर्णावतार आज हिंदूधर्ममें साम्राज्य भोग रहा है।

यह दृश्य मनुष्यकी अतिम सदभिलाषाका सूचक है। मनुष्यकी ईश्वररूप हुए बिना चैन नहीं पडता, शांति नहीं मिलती। ईश्वररूप होनेके प्रयत्नका नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन सब धर्म-ग्रंथोका विषय है, वैसे ही गीताका भी है। पर गीताकारने इस विषयका प्रतिपादन करनेके लिए गीता नहीं रची। वरन् आत्मार्योको आत्मदर्शनका एक अद्वितीय उपाय बतलाना गीताका आशय है। जो चीज हिंदूधर्म-ग्रंथोमें छुट-फुट दिखाई देती है, उने गीताने अनेक रूपो, अनेक शब्दोमें, पुनरुक्तिका दोष स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थापित किया है।

वह अद्वितीय उपाय है 'कर्मफल-त्याग'।

इस मध्यविदुके चारो ओर गीताकी सारी सजावट है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके ग्रामपात्र तारामंडलरूपमें सज गये हैं। जहां देह है वहां कर्म तो है ही। उनमेंसे कोई मुक्त नहीं है; तथापि देहको प्रभुका मंदिर बनाकर उनके द्वारा भुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मोने प्रतिपादन किया है, परंतु कर्ममात्र में कुछ दोष तो है ही, मुक्ति तो निर्दोषकी ही होती है। तब कर्मबंधनमें से अर्थात् दोषस्पर्शमेंसे कैसे छुटकारा हो? इसका जवाब गीताजीने निश्चयात्मक शब्दोमें दिया है—“निष्काम कर्मसे, यजार्थ कर्म करके, कर्मफल-त्याग करके, सब कर्मोको कृष्णार्पण करके, अर्थात् नन, वचन और कायाको ईश्वरमें होम करके।”

पर निष्कामता या कर्मफलत्याग कहनेभरसे नहीं हो जाता। यह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है। यह हृदय-मथनमें ही उत्पन्न होता है। यह त्याग-शक्ति पैदा करनेके लिए ज्ञान चाहिए। एक प्रकारका ज्ञान तो बहुतेरे पंडित पाते हैं। वेदादि उन्हें कठ होते हैं; परंतु उनमेंसे अधिकांश भोगादिमें लगे-लपटे रहते हैं। ज्ञानका अतिरेक शुष्क पांडित्यके रूपमें न हो जाय, इस ख्यालमें गीताकारने ज्ञानके साथ भक्तिको मिलाया और उसे प्रथम स्थान दिया। बिना भक्तिकी ज्ञान हानिकर है। इसलिए कहा गया, “भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जायगा।” पर भक्ति तो ‘निर का सोदा’ है, इसलिए गीताकारने भक्तके लक्षण स्थितप्रज्ञके-से बतलाये हैं।

तात्पर्य, गीताकी भक्ति बाह्याचारिता नहीं है, अघश्रद्धा नहीं है । गीतामें बताये उपचारका बाह्य चेट्टा या क्रियाके साथ कम-से कम सबध है । माला, तिलक, अर्घ्यादि साधन भले ही भक्त करते, पर वे भक्तिके लक्षण नहीं हैं । जो किसीका द्वेष नहीं करता, जो करुणाका भंडार है और ममतारहित है, जो निरहकार है जिसे सुख दुःख, शीत-उष्ण समान हैं, जो क्षमाशील है, जो मदा सतोषी है, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, जिसने मन और बुद्धि ईश्वरको अर्पण कर दिये हैं, जिससे लोग उद्वेग नहीं पाते, जो लोगो का भय नहीं रखता, जो हर्ष-शोक-भयादिसे मुक्त है, जो एविश्र है, जो कार्यदक्ष होनेपर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभका त्याग करनेवाला है, जो शत्रु-मित्रपर समभाव रखनेवाला है, जिसे मान-अपमान समान है, जिसे स्तुतिसं खुशी नहीं होती और निंदासे ग्लानि नहीं होती, जो मौनधारी है, जिसे एकान्त प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वह भक्त है । यह भक्ति प्राप्त करने पर स्त्री-पुरुषोंमें सबध नहीं है ।

इससे हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्म-दर्शन है । आत्मदर्शन उससे भिन्न वस्तु नहीं है । जैसे रुपयेके बदलेमें जहर खरीदा जा सकता है और अमृत भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या भक्तिके बदले वचन भी लाया जा सके और मोक्ष भी, यह सबध नहीं है । यहाँ तो साधन और साध्य, बिल्कुल एक नहीं तो लगभग एक ही वस्तु हैं । साधनकी पराकाष्ठा जो है वही मोक्ष है और गीताके मोक्षका अर्थ परमसाति है ।

किंतु ऐसे ज्ञान और भक्तिको कर्मफलत्यागकी कसौटीपर चढ़ना ठहरा । लौकिक कल्पनामें शुष्क पंडित भी ज्ञानी मान लिया जाता है । उसे कुछ काम करनेको नहीं रहता । हाथसे लोटा तक उठाना भी उसके लिए कर्मवधन है । यज्ञशून्य जहाँ ज्ञानी गिना जाय वहाँ लोटा उठाने-जैसी तुच्छ लौकिक क्रिया को स्थान ही कैसे मिल सकता है ?

लौकिक कल्पनामें भक्तसे मतलब है बाह्याचारी, माला लेकर जप

‘जो बाह्याचारमें लीन रहता है और शुद्ध भावसे मानता है कि यही भक्ति है ।

करतेवाला । सेवाकर्म करने भी उसकी मालामे विशेष पडता है । इसलिए वह खाने-पीने आदि भोग भोगनेके समय ही मालाको हाथमे छोडता है, चक्की चलाने या रोगीकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए कभी नहीं छोडता ।

इन दोनों वर्गोंको गीताने नाफनोरसे कह दिया, "कर्म बिना किसी-ने सिद्धि नहीं पाई । जनकादि भी कर्मद्वारा जानी हुए । यदि मैं भी आलस्यरहित होकर कर्म न करता रहू तो इन लोकोका नाग हो जाय ।" तो फिर लोगोके लिए पूठना ही क्या रह जाता है ?

परन्तु एक ओरसे कर्ममात्र बधनरूप हैं, यह निर्विवाद है । दूसरी ओरसे देही इच्छा-अनिच्छासे भी कर्म करता रहता है । शारीरिक या मानसिक सभी चेष्टाएँ कर्म हैं । तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बधनमुक्त कैसे रहे ? जहातक मुझे मालूम है, इस समस्याको गीताने जिस तरह हल किया है वैसे दूसरे किन्ही भी धर्मग्रन्थने नहीं किया है । गीताका कहना है, "फलासक्ति छोडो और कर्म करो", "आधाररहित होकर कर्म करो", "निष्काम होकर कर्म करो ।" यह गीताकी वह ध्वनि है जो भुलाई नहीं जा सकती । जो कर्म छोडता है वह गिरता है । कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोडता है वह चडता है । फलत्यागका यह अर्थ नहीं है कि परिणामके सवधमे सापरवाही रहे । परिणाम और साधनका विचार और उसका ज्ञान अत्यावश्यक है । इतना होनेके बाद जो मनुष्य परिणामकी इच्छा किये बिना साधनमे तन्मय रहता है वह फलत्यागी है ।

पर यहा फलत्यागका कोई यह अर्थ न करे कि त्यागीको फल मिलता नहीं । गीतामे ऐसे अर्थको कही स्थान नहीं है । फलत्यागसे मतलब है फलके नवधमे आत्मक्तिका अभाव । वास्तवमे देखा जाय तो फलत्यागीको तो हजारगुना फल मिलता है । गीताके फलत्यागमे तो अपरिमित श्रद्धाकी परीक्षा है । जो मनुष्य परिणामका ध्यान करता रहता है वह बहुत बार-बार कर्म—कर्त्तव्यभ्रष्ट हो जाता है । उसे श्रद्धीरता घेरती है, इससे वह क्रोधके बन्ध हो जाता है और फिर वह न करने योग्य करने लग पडता है, एक कर्म-भेसे दूसरेमे और दूसरेमेसे तीसरेमें पडता जाता है । परिणामकी चिन्ता करने-वालेकी स्थिति विषयाधकी-सी हो जाती है और अन्तमे वह विषयीकी भांति सारासारका, नीति-अनीतिका विवेक छोड देता है और फल प्राप्त

करनेके लिए हर किसी साधनसे काम लेता है और उसे धर्म मानता है ।

फलासक्तिके ऐसे बटु परिणामोमेसे गीताकारने अनासक्तिका अर्थात् कर्मफल-त्यागका सिद्धांत निकाला और समार के सामने अत्यंत आकर्षक भाषा में रखा । भाषारणत तो यह माना जाता है कि धर्म अर्थविरोधी वस्तु है, "व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहारमे धर्म नहीं बचाया जा सकता, धर्मको जगह नहीं हो सकती, धर्मका उपयोग केवल मोक्षके लिए किया जा सकता है । धर्मकी जगह धर्म शोभा देता है और अर्थकी जगह अर्थ । बहुतासे ऐसा कहते हम सुनते हैं ।" गीताकार ने इस भ्रमको दूर किया है । उसने मोक्ष और व्यवहारके बीच ऐसा भेद नहीं रखा है, वरन् व्यवहारमे धर्मको उतारो है । जो धर्म व्यवहार में न लाया जा सके वह धर्म नहीं है, मेरी समझमे यह बात गीतामे है । मतलब, गीताके मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि अनासक्ति के विना ही न सके, वे सभी त्याज्य हैं । ऐसा सुवर्ण-नियम मनुष्योको अनेक धर्मसंकटोमेमें बचाता है । इस मतके अनुसार खून, भ्रूत, व्यभिचार इत्यादि कर्म अपने-आप त्याज्य हो जाते हैं । मानव-जीवन सरल बन जाता है और सरलतामेसे शांति उत्पन्न होती है ।

इस विचारश्रेणीके अनुत्तर मुझे ऐसा जान पडा है कि गीताकी शिक्षाको व्यवहारमे लानेवालेको अपने-आप सत्य और अहिंसाका पालन करना पडता है । फलासक्तिके बिना न तो मनुष्यको असत्य बोलनेका लालच होता है, न हिंसा करनेका । चाहे जिस हिंसा या असत्य के कार्यको हम लें, यह मालूम हो जायगा कि उसके पीछे परिणाम की इच्छा रहती है । गीताकालके पहले भी अहिंसा परमधर्मरूप मानी जाती थी । पर गीताको तो अनासक्ति के सिद्धान्तका प्रतिपादन करना था । दूसरे अध्यायमे ही यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

परन्तु यदि गीताको अहिंसा मान्य थी अथवा अनासक्तिमे अहिंसा अपने-आप आ ही जाती है तो गीताकारने भौतिक युद्धको उदाहरणके रूपमे भी क्यों लिया ? गीतायुगमे अहिंसा धर्म मानी जानेपर भी भौतिक युद्ध सर्वमान्य वस्तु होनेके कारण गीताकारको ऐसे युद्ध का उदाहरण लेते सकोच नहीं हुआ और न होना चाहिए था ।

परन्तु फलत्यागके महत्त्व का अदाजा करते हुए गीताकारके मनमे

ध्या विचार थे, उसने अहिंसाकी मर्यादा कहा निश्चित की थी, इसपर हमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। कवि महत्त्वके सिद्धांतोंको सशरके सम्मुख उपस्थित करता है, इसके यह मानी नहीं होते कि वह सदा अपने उपस्थित किये हुए सिद्धांतोंका महत्त्व पूर्णरूपसे पहचानता है या पहचाननेके बाद समूचेको भाषामें रख सकता है। इसमें काव्यकी और कविकी महिमा है। कविके अर्थका अंत ही नहीं है। जैसे मनुष्यका, उसी प्रकार महावाक्योंके अर्थका विकास होता ही रहता है। भाषाओंके इतिहाससे हमें मालूम होता है कि अनेक महान् शब्दोंके अर्थ नित्य नये होते रहे हैं। यही बात गीताके अर्थके सबधमें भी है। गीताकारने स्वयं महान् शब्दोंके अर्थका विस्तार किया है। गीताको ऊपरी दृष्टिसे देखने पर भी यह बात मालूम हो जाती है। गीतायुगके पहले कदाचित् यज्ञमें पशुहिंसा मान्य रही हो, गीताके यज्ञमें उसकी कही गद्यतक नहीं है। उसमें तो जपयज्ञ यज्ञोंका राजा है। तीसरा अध्याय बतलाता है कि यज्ञका अर्थ है मुख्यरूपमें परोपकारके लिए शरीरका उपयोग। तीसरा और चौथा अध्याय मिलाकर दूसरी व्याख्याएँ भी निकाली जा सकती हैं; पर पशु-हिंसा नहीं निकाली जा सकती। यही बात गीताके सन्यासके अर्थके सबधमें है। कर्ममात्रका त्याग गीताके सन्यासको भाता ही नहीं। गीताका सन्यासी अतिकर्मी है तथापि अति-अकर्मि है। इस प्रकार गीताकारने महान् शब्दोंका व्यापक अर्थ करके अपनी भाषाका भी व्यापक अर्थ करना हमें सिखाया है। गीताकारकी भाषाके अक्षरोंसे यह बात भले ही निकलती हो कि सपूर्ण कर्मफलत्यागीद्वारा भौतिक युद्ध हो सकता है, परंतु गीताकी शिक्षाको पूर्णरूपसे अमलमें लानेका ४० वर्षतक सतत प्रयत्न करनेपर मुझे तो नभ्रतापूर्वक ऐसा जान पडा है कि सत्य और अहिंसाका पूर्णरूपसे पालन किये बिना सपूर्ण कर्मफलत्याग मनुष्यके लिए असंभव है।

गीता सूत्रत्रय नहीं है। गीता एक महान् कर्मकाव्य है। उसमें जिनना गहरे उत्तरिये, उतने ही उसमेंसे नये और सुंदर अर्थ लीजिये। गीता जनममाजके लिए है, उसमें एक ही बातको अनेक प्रकारसे कहा है। अंत गीतामें आये हुए महाशब्दोंका अर्थ युग-युगमें बदलता और विस्तृत होता रहेगा। गीताका मूलमंत्र कभी नहीं बदल सकता। वह

संग सिंग गीतमें निद्रा रिखा जा नके, उग रीतिने जिज्ञासु चाहे जो प्रवं कर मरता हे ।

गीता विधिविषय दान्नाभेरावो भी नहीं हे । एतके लिए जो विहित होय हे, यही दूगरेके लिए निषिद्ध हा मकता हे । एक काल या एक देशमें जो विहित होता हे, एत दूगरे तातमें, दूगरे देशमें निषिद्ध हो मकता हे । निषिद्ध केवन पनामार्ति है, विहित हे प्रणामविा ।

गीतामें शानती महिना नृन्धित हे, तथापि गीता बुद्धिगम्य नहीं हे, यह हून्यगम्य हे । अतः यह अध्यात्मके लिए नहीं हे । गीताकारने ही करा है—

“जो नपश्यो नली हे, जो भय नहीं हे, जो मुनता नहीं चारुता श्रीर बो मेरा द्वेष करता हे, उन्में यह (शान) तू नहीं न कहता ।” १८।६७

“परन्तु यह परमगुण्य शान जो मेरे भक्तोंको देगा, वह मेरी परमभक्ति करेके कारण निम्नबेह मुझे ही पावेगा ।” १८।६८

“श्रीर जो मनुष्य रेपरहित होकर श्रद्धापूर्वक केवल सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान जहा बसते हैं उग शुभ लोकको पावेगा ।” १८।७१

(श्रीमानी, हिमाचल)
श्रीमदार
प्रायाद कृष्ण २, १६८६
ता० २४-६-२६

—श्री० क० गाधी

अ ना स क्ति योग

: १ :

अर्जुनविषादयोग

जिज्ञासा बिना ज्ञान नहीं होता । दु ख बिना सुख नहीं होता । धर्मसकट—हृदयमथन सब जिज्ञामुत्रोको एक बार होता ही है ।

धृतराष्ट्र बोले—

हे संजय ! मुझे बतलाओ कि धर्मक्षेत्ररूपी कुरुक्षेत्रमे युद्ध करनेकी इच्छासे इकट्ठे हुए मेरे और पांडुके पुत्रोने क्या किया ?

टिप्पणी—यह शरीररूपी क्षेत्र धर्मक्षेत्र है, क्योंकि यह मोक्षका द्वार हो सकता है । पापसे इसकी उत्पत्ति है और पापका यह भाजन बना रहता है, इसलिए यह कुरुक्षेत्र है ।

कौरव अर्थात् आसुरी वृत्तियां । पांडुपुत्र अर्थात् दैवी वृत्तिया । प्रत्येक शरीरमे भली और बुरी वृत्तियो में युद्ध चलता ही रहता है, यह कौन नहीं अनुभव करता ?

संजय ने कहा—

उस समय पांडवोकी सेना सजी देखकर राजदुर्योधन आचार्य द्रोणके पास जाकर बोले—

हे आचार्य ! अपने बुद्धिमान गिष्य द्रुपदपुत्र घृष्टद्युम्नद्वारा सजाई हुई पाडवोकी इस बडी सेनाको देखिये । ३

यहा भीम, अर्जुन-जैसे लड़नेमें शूरवीर धनुर्वर, युयुधान (सात्यकि), विराट और महारथी द्रुपदराज, ४ घृष्टकेतु, चेकितान, शूरवीर काशिराज, पुरुजित्, कृतिभोज और मनुष्यो मे श्रेष्ठ गैव्य, ५

इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्त-मौजा, सुभद्रापुत्र (अभिमन्यु) और द्रौपदीके पुत्र ये सभी महारथी हैं । ६

हे द्विजश्रेष्ठ ! अब हमारी ओरके जो मुख्य योद्धा हैं उन्हें आप जान लीजिये । अपनी सेनाके नायकोके नाम मैं आपके ध्यानमे लाने के लिए कहता हूं । ७

एक तो आप, भीष्म, कर्ण, युद्धमे जयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा, ८ दूसरे भी बहुतेरे नाना प्रकारके गस्त्रोसे युद्ध करनेवाले शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण देनेवाले हैं । वे सब युद्धमे कुशल हैं । ९

भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सेनाका बल अपूर्ण है, पर भीमद्वारा रक्षित उनकी सेना पूर्ण है । १०

इसलिए आप सब अपने-अपने स्थानसे सब मार्गोसि भीष्मपितामहकी अच्छी तरह रक्षा करें । ११

(इस प्रकार दुर्योधनने कहा)

तब उसे आनंदित करते हुए कुरुवृद्ध प्रतापी पितामहने उच्चस्वरसे सिंहनाद करके शंख

बजाया । १२

फिर तो शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगे एक साथ ही वज उठे । यह नाद भयंकर था । १३

इतनेमें सफेद घोडो वाले बड़े रथपर बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने दिव्य शंख बजाये । १४

श्रीकृष्णने पांचजन्य शंख बजाया । धनजय अर्जुनने देवदत्त शंख बजायो । भयकर कर्मवाले भीमने पौड्र नामक महाशंख बजाया । १५

कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनतविजय नामक शंख बजाया और नकुल ने सुघोष तथा सहदेवने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया । १६

बड़े धनुषवाले काशिराज, महारथी शिखंडी, वृष्टद्युम्न, विराटराज, अजेय सात्यकि, १७

द्रुपदराज, द्रौपदीके पुत्र, सुभद्रापुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सबने, हे राजन् ! अपने-अपने शंख बजाये । १८

पृथ्वी और आकाशको गुजा देनेवाले उस भयंकर नादने कौरवोंके हृदय विदीर्ण कर डाले । १९

हे राजन् ! हनुमान चिह्नकी ध्वजावाले अर्जुनने कौरवोंको सजे देखकर, हथियार चलानेकी तैयारीके समय अपना धनुष चढ़ाकर हृषीकेशसे ये वचन कहे—

२०-२१

अर्जुन बोले—

“हे अच्युत ! मेरा रथ दोनो सेनाओंके बीचमे खड़ा रखो, २१

जिससे युद्धकी कामनासे खड़े हुए लोगोको मैं देखू और जानू कि इस रणसंग्राममे मुझे किसके साथ लड़ना है । २२

दुर्बुद्धि दुर्योधनका युद्धमे प्रिय करनेकी इच्छा-वाले जो योद्धा इकट्ठे हुए हैं उन्हें मैं देखू ता सही ।” २३ संजय ने कहा—

हे राजन् ! जब अर्जुनने श्रीकृष्णसे यों कहा तब उन्होने दोनो सेनाओके बीचमे सब राजाओ और भीष्म-द्रोणके सम्मुख उत्तम रथ खडा करके कहा—

“हे पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कौरवोको देख ।” २४-२५

वहा दोनों सेनाओमे विद्यमान बड़े-बूढ़े, पितामह आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्नेहियोको अर्जुनने देखा । इन सब धांधवोको यो खडा देखकर, खेद उत्पन्न होनेके कारण दीन बने हुए, कुतीपुत्र इस प्रकार बोले—

२६-२७-२८

हे कृष्ण ! युद्धके लिए उत्सुक होकर इकट्ठे हुए इन स्वजन स्नेहियोको देखकर मेरे गात्र शिथिल होते जा रहे हैं, मुह सूख रहा है, शरीर काप रहा है और रोएँ खड़े हो रहे हैं ।

२८-२९

हाथ से गाडीव सरक रहा है, त्वचा बहुत जलती है । मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरा दिमाग चक्कर-सा खा रहा है ।

३०

उसके सिवा हे केगव ! मैं तो विपरीत लक्षण देख रहा हूँ । युद्धमे स्वजनोको मारकर कुछ श्रेय नहीं देखता ।

३१

उन्हे मारकर न मैं विजय चाहता, न राज्य और सुख चाहता; हे गोविन्द ! मुझे राज्यका, भोगका या जिंदगीका क्या काम है ? ३२

जिनके लिए राज्य, भोग और सुखकी हमने चाहना की वे ये आचार्य, काका, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी जन जीवन और धनकी आशा छोड़कर युद्धके लिए खड़े हैं। ३३-३४

मुझे ये मार डाले अथवा मुझे तीनों लोकोका राज्य मिले तो भी, हे मधुसूदन ! मैं उन्हे मारना नहीं चाहता। तो फिर एक जमीनके टुकड़ेके लिए कैसे मारू ? ३५

हे जनार्दन ! घृतराष्ट्रके पुत्रोको मारकर मुझे क्या आनन्द होगा ? इन आतताइयोको मारकर भी हमे पाप ही लगेगा। ३६

इससे हे माधव ! यह उचित नहीं कि अपने ही बांधव घृतराष्ट्रके पुत्रोको हम मारे। स्वजनको ही मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं ? ३७

लोभसे जिनके चित्त मलिन हो गये हैं वे कुल-नाश से होनेवाले दोषको और मित्रद्रोहके पापको भले ही न देख सके, परंतु हे जनार्दन ! कुल-नाशसे होनेवाले दोष को समझनेवाले हम लोग इस पापसे बचना क्यों न जाने ? ३८-३९

कुलके नाशसे सनातन कुल-धर्मोका नाश होता है और धर्मका नाश होनेसे अधर्म समूचे कुलको डुवा देता है। ४०

हे कृष्ण ! अधर्म की वृद्धि होनेसे कुलस्त्रियां दूषित होती हैं और उनके दूषित होनेसे वर्णका सकर होता है । ४१

ऐसे सकरसे कुलघातकका और उसके कुलका नरकवास होता है और पिंडोदककी क्रिया से वचित रहने के कारण उसके पितरोंकी अधोगति होती है । ४२

कुलघातक लोगोके इस वर्णसंकरको उत्पन्न करने-वाले दोषोंसे सनातन जातिवर्म और कुलधर्मोंका नाग होता है । ४३

हे जनार्दन ! कुलधर्मका नाग हुए मनुष्यका नरकमें अवश्य वास होता है, ऐसा हम लोग सुनते आये हैं । ४४

अहो, कैसे दुःखकी बात है कि हमलोग महापाप करनेको तुल गये हैं, अर्थात् राज्य-सुखके लोभसे स्वजनों को मारनेको तैयार हो गये हैं । ४५

नि गस्त्र और सामना न करनेवाले मुझको यदि घृतराष्ट्रके गस्त्रधारी पुत्र रणमें मार डाले तो वह मेरे लिए वहुत कल्याणकारक होगा । ४६

सजय ने कहा—

ऐसा कहकर रण में गोकमे व्यग्रचित हुआ अर्जुन धनुष-बाण डालकर रथके पिछले भागमें बैठ गया । ४७

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीताहृषी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादाका 'अर्जुनविषादयोग' नामक पहला अध्याय ।

: २

सांख्ययोग

मोहके वश होकर मनुष्य अधर्मको धर्म मानता है। मोहके कारण अर्जुनने अपना और पराया भेद किया, इस भेदको मिथ्या बतलाते हुए श्रीकृष्ण देह और आत्माकी भिन्नता, देहको अनित्यता और पृथक्ता तथा आत्माकी नित्यता और उसकी एकता बतलाते हैं। मनुष्य केवल पुरुषार्थका अधिकारी है, परिणामका नहीं। इसीलिए उसे कर्तव्यका निश्चय करके निश्चित भावसे उसमें लगे रहना चाहिए। ऐसी परायणतासे वह मोक्षकी प्राप्तिको पहुंच सकता है।

सजय ने कहा—

यो करुणा से दीन बने हुए और अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रोवाले दुःखी अर्जुनसे मधुसूदनने ये वचन कहे — १
श्रीभगवान् बोले—

हे अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुषोके अयोग्य, स्वर्ग से विमुख रखनेवाला और अपयश देनेवाला यह मोह तुझे ऐसी विषम घड़ी में कहासे हो गया ? २

हे पार्थ ! तू नामर्द मत बन। यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदयकी पामर निर्बलताका त्याग करके हे परतप ! तू उठ। ३

अर्जुन बोले—

हे मधुसूदन ! भीष्मको और द्रोणको रणभूमिमें बाणोंसे मैं कैसे मारूं ? हे अरिसूदन ! ये तो

पूजनीय है ।

४

महानुभाव गुरुजनोको मारने के बदले इस लोकमें भिक्षान्न खाना भी अच्छा है, क्योंकि गुरुजनोको मारकर तो मुझे रक्तसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोग ही भोगने ठहरे ।

५

मैं नहीं जानता कि दोनोमे क्या अच्छा है, हम जीते यह, या वे हमे जीते यह ? जिन्हे मारकर मैं जीना नहीं चाहता वे धृतराष्ट्रके पुत्र यहा सामने खड़े हैं ।

कायरतासे मेरी (जातीय) वृत्ति मारी गई है । मैं कर्तव्य-विमूढ हो गया हूँ । इसलिए जिसमे मेरा हित हो, वह मुझसे निश्चयपूर्वक कहनेकी आपसे प्रार्थना करता हूँ । मैं आपका शिष्य हूँ । आपकी शरणमे आया हूँ । मुझे मार्ग बतलाइये ।

७

इस लोकमे धनधान्यसंपन्न निष्कण्टक राज्य मिले और इद्रासन मिले तो उसमे भी इंद्रियोको चूस लेने-वाले मेरे शोकको दूर कर सकने-जैसा मैं कुछ नहीं देखता ।

८

संजय ने कहा—

हे राजन् ! गुडाकेश अर्जुन हृषीकेश गोविंदसे ऐसा कहकर, 'नहीं लडूंगा' कहते हुए चुप हो गये ।

९

हे भारत ! इन दोनो सेनाओंके बीचमे उदास होकर बैठे हुए अर्जुनसे मुस्कराते हुए हृषीकेशने ये वचन कहे ।

१०

श्रीभगवान् बोले—

तू शोक न करने-योग्यका शोक करता है और

पडिताईके बोल बोलता है, परंतु पडित मृत और जीवितोका शोक नहीं करते । ११

क्योकि वास्तव में देखने पर, मैं, तू या ये राजा किसी कालमें नहीं थे अथवा भविष्यमें नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है । १२

देहधारीको जैसे इस शरीरमें कौमार, यौवन और जराकी प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य देह भी मिलती है । उसमें बुद्धिमान पुरुषको मोह नहीं होता । १३

हे कौन्तेय ! इन्द्रियोके स्पर्श सरदी, गरमी, सुख और दुःख देनेवाले होते हैं । वे अनित्य होते हैं, आते हैं और जाते हैं । उन्हें तू सह । १४

हे पुरुषश्रेष्ठ ! सुख-दुःखमें सम रहनेवाले जिस बुद्धिमान पुरुषको ये विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य बनता है । १५

असत् का अस्तित्व नहीं है और सत्का नाश नहीं है । इन दोनोंका निर्णय ज्ञानियोने जाना है । १६

जिससे यह अखिल जगत व्याप्त है, उसे तू अविनाशी जान । इस अव्ययका नाश करनेमें कोई समर्थ नहीं है । १७

नित्य रहनेवाले, अपरिमित और अविनाशी देहीकी ये देहे नाशवान कही गई हैं, इसलिए हे भारत ! तू युद्ध कर । १८

जो इसे मारने वाला मानता है और जो इसे मारा हुआ मानता है, वे दोनों कुछ जानते नहीं हैं । यह (आत्मा) न मारता है, न मारा जाता है । १९

यह कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है। यह था और भविष्य में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए यह अजन्मा है, नित्य है, गाम्बत है, पुरातन है, गरीर-का नाश होनेसे इसका नाश नहीं होता। २०

हे पार्थ ! जो पुरुष आत्माको अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है वह किसे, कैसे मरवाता है या किसे मारता है ? २१

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोड़कर नये धारण करता है वैसे देहधारी जीर्ण हुई देहको त्यागकर दूसरी नई देह पाता है। २२

इस (आत्मा) को अस्त्र छेदते नहीं, आग जलाती नहीं, पानी भिगोता नहीं, वायु मुखाता नहीं। २३

यह छेदा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न चुखाया जा सकता है। यह नित्य है, सर्वगत है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। २४

फिर, यह इंद्रियों और मनके लिए अगम्य है, विचाररहित कहा गया है, इसलिए इसे वैसा जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। २५

अथवा जो तू इसे नित्य जन्मने और मरनेवाला माने तो भी, हे महाबाहो ! तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। २६

जन्मे हुएके लिए मृत्यु और मरे हुएके लिए जन्म अनिवार्य है। अतः जो अनिवार्य है उसका शोक करना उचित नहीं है। २७

हे भारत ! भूतमात्रकी जन्मके पहले की और मृत्युके पीछे की अवस्था देखी नहीं जा सकती; वह अव्यक्त है, बीचकी ही स्थिति व्यक्त होती है। इसमें चिन्ताका क्या कारण है ? २८

टिप्पणी—भूत अर्थात् स्थावर-जगम सृष्टि।

कोई इसे आश्चर्य-समान देखता है दूसरा इसे आश्चर्य-समान वर्णन करता है और दूसरा इसे आश्चर्य-समान वर्णन किया हुआ सुनता है, परन्तु सुननेपर भी कोई इसे जानता नहीं है। २९

हे भारत ! सबकी देहमें विद्यमान यह देहधारी आत्मा नित्य अवध्य है, इसलिए भूतमात्रके विषयमें तुम्हे शोक करना उचित नहीं है। ३०

टिप्पणी—यहातक श्रीकृष्णने बुद्धिप्रयोगसे आत्मा-का नित्यत्व और देहका अनित्यत्व समझाकर बतलाया कि यदि किसी स्थिति में देहका नाश करना उचित समझा जाय तो स्वजन-परिजनका भेद करके कौरव सगे हैं, इसलिए उन्हें कैसे मारा जाय, यह विचार मोहजन्य है। अब अर्जुनको बतलाते हैं कि क्षत्रिय धर्म क्या है।

स्वधर्मको समझकर भी तुम्हे हिचकिचाना उचित नहीं, क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके लिए और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता ३१

हे पार्थ ! जो अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्गका द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियोंको ही मिलता है। ३२

यदि तू यह धर्मप्राप्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म

और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा । ३३

सब लोग तेरी निंदा निरंतर किया करेंगे और सम्मानित पुरुषके लिए अपकीर्ति मरणसे भी बुरी है ।

३४

जिन महारथियोसे तूने मान पाया है, वे तुझे भयके कारण रणसे भागा मानेंगे और तुझे तुच्छ समझेंगे ।

३५

और तेरे शत्रु तेरे बलकी निंदा करते हुए बहूतसी न कहनेयोग्य बातें कहेंगे । इससे अधिक दुःखदायीं और क्या हो सकता है ?

३६

यदि तू मारा जायगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा । यदि तू जीतेगा तो पृथ्वी भोगेगा । अतः हे कौन्तेय ! लड़नेका निश्चय करके तू खड़ा हो ।

३७

टिप्पणी—इस प्रकार भगवानने आत्माका नित्यत्व और देहका अनित्यत्व बतलाया । फिर यह भी बतलाया कि अनायासप्राप्त युद्ध करनेमें क्षत्रियको धर्मकी बाधा नहीं होती । इस प्रकार ३१वे श्लोकसे भगवानने परमार्थके साथ उपयोगका मेल मिलाया है । इतना कहकर फिर भगवान गीताके प्रधान उपदेशका दिग्दर्शन एक श्लोकमें कराते हैं ।

मुख और दुःख, लाभ और हानि, जय और पराजयको समान समझकर युद्धके लिए तैयार हो । ऐसा करनेसे तुझे पाप नहीं लगेगा ।

३८

मैंने तुम्हें साध्यसिद्धांत (तर्कवाद) के अनुसार तेरा यह कर्तव्य बतलाया ।

अब योगवादके अनुसार समझता हूँ, सो सुन; इसका आश्रय लेनेसे तू कर्म-बंधनको तोड़ सकेगा । ३६

इसमे आरंभका नाश नहीं होता, उलटा नतीजा नहीं निकलता । इस धर्मका थोड़ा-सा पालन भी महा-भयसे बचा लेता है । ४०

हे कुरुनदन ! योगवादीकी निश्चयात्मक बुद्धि एक-रूप होती है, परन्तु अनिश्चयवालोकी बुद्धियाँ अनेक शाखाओंवाली और अनत होती है । ४१

टिप्पणी—जब बुद्धि एकसे मिटकर अनेक (बुद्धियाँ) होती है, तब वह बुद्धि न रहकर वासनाका रूप धारण करती है । इसलिए बुद्धियोसे तात्पर्य है वासनाएँ ।

अज्ञानी वेदवादी, 'इसके सिवा और कुछ नहीं है' यह कहनेवाले, कामनावाले, स्वर्ग को श्रेष्ठ माननेवाले, जन्म-मरणरूपी कर्मके फल देनेवाली, भोग और ऐश्वर्य-प्राप्तिके लिए किये जानेवाले कर्मके वर्णनसे भरी हुई वाते बढ़ा-बढ़ाकर कहते हैं । भोग और ऐश्वर्यमे आसक्त रहनेवाले इन लोगोंकी वह बुद्धि मारी जाती है । इनकी बुद्धि न तो निश्चयवाली होती है और न वह समाधिमें हो स्थिर हो सकती है । ४२-४३-४४

टिप्पणी—योगवादके विरुद्ध कर्मकांड अथवा वेद-वादका वर्णन उपर्युक्त तीन श्लोकोमे आया है । कर्मकांड या वेदवादका मतलब फल उपजानेके लिए मंथन करने-वाली अगणित क्रियाएँ । ये क्रियाएँ वेदके रहस्यसे अलग और अल्प फलवाली होनेके कारण निरर्थक है ।

हे अर्जुन ! जो तीन गुण वेदके विषय है, उनसे

तू अलिप्त रह । मुख-दु खादि द्वंदोसे मुक्त हो । नित्य सत्य वस्तुमें स्थित रह । किसी वस्तुको पाने और संभालनेके भ्रंशसे मुक्त रह । आत्मपरायण हो । ४५

जैसे जो काम कुएसे निकलते हैं वे सब, सब प्रकारसे सरोवरसे निकलते हैं, वैसे जो सब वेदोंमें है, वह ज्ञानवान् ब्रह्मपरायणको आत्मानुभवमेसे मिल रहता है । ४६

कर्ममें ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न होने-वाले अनेक फलोंमें कदापि नहीं । कर्मका फल तेरा हेतु न हो । कर्म न करनेका भी तुझे आग्रह न हो । ४७

हे धनजय ! आसक्ति त्यागकर योगस्थ रहते हुए अर्थात् सफलता-निष्फलतामें समान भाव रखकर तू कर्म कर । समताका ही नाम योग है । ४८

हे धनजय ! समत्वबुद्धिकी तुलनामें केवल कर्म बहुत तुच्छ है । तू समत्वबुद्धिका आश्रय ले । फलको हेतु बनानेवाले मनुष्य दयाके पात्र है । ४९

बुद्धियुक्त अर्थात् समतावाले पुरुषको यहां पाप-पुण्यका स्पर्श नहीं होता, इसलिए तू समत्वके लिए प्रयत्न कर । समता ही कार्यकुशलता है । ५०

क्योंकि समत्वबुद्धिवाले लोग कर्मसे उत्पन्न होने-वाले फलका त्याग करके जन्मवधनसे मुक्त हो जाते हैं और निष्कलंक गति—मोक्षपद—पाते हैं । ५१

जब तेरी बुद्धि मोहरूपी कीचडसे पार उत्तर जायगी तब तुझे सुने हुएके विषयमें और मुननेको जो वाकी होगी, उसके विषयमें उदासीनता प्राप्त होगी । ५२

अनेक प्रकार के सिद्धांतोंको सुननेसे व्यग्र हुईतेरी बुद्धि जब समाधि मे स्थिर होगी तभी तू समत्वको प्राप्त होगा ।

५३

अर्जुन बोले—

हे केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थके क्या लक्षण होते हैं ? स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता, बैठता और चलता है ?

५४

श्रीभगवान बोले—

हे पार्थ ! जब मनुष्य मनमे उठती हुई समस्त कामनाओंका त्याग करता है और आत्माद्वारा ही आत्मामे संतुष्ट रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है । ५५

टिप्पणी—आत्मासे ही आत्मामे संतुष्ट रहना अर्थात् (आत्माका आनंद अदरसे खोजना, सुख-दुःख देनेवाली बाहरी चीजोपर आनंदका आधार न रखना । आनंद सुखसे भिन्न वस्तु है, यह ध्यानमें रखना चाहिए । मुझे धन मिलनेपर मैं उसमे सुख मानूँ, यह मोह है । मैं भिखारी होऊँ, भूखका दुःख होनेपर भी चोरी या दूसरे प्रलोभनोंमें न पड़नेमे जो बात मौजूद है वह आनंद देती है और वही आत्मसतोप है ।

दुःखसे जो दुःखी न हो, सुखकी की इच्छा न रखे और जो राग, भय और क्रोधसे रहित हो, वह स्थिर-बुद्धि मुनि कहलाता है ।

५६

सर्वत्र रागरहित होकर जो पुरुष शुभ या अशुभकी प्राप्तिमे न हर्षित होता है, न शोक करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है ।

५७

कछुआ जैसे सब ओरसे अंग समेट लेता है वैसे जब यह पुरुष इंद्रियोको उनके विषयोमेसे समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है । ५८

देहधारी निराहारी रहता है तब उसके विषय मंद पड जाते हैं, परन्तु रस नहीं जाता ; वह रस तो ईश्वरका साक्षात्कार होनेसे निवृत्त होता है । ५९

टिप्पणी—यह श्लोक उपवास आदिका निषेध नहीं करता, वरन् उसकी सीमा सूचित करता है । विषयोको गांत करनेके लिए उपवासादि आवश्यक हैं, परंतु उनकी जड अर्थात् उनमे रहनेवाला रस तो ईश्वरकी भांकी होनेपर ही निवृत्त होता है । ईश्वर-साक्षात्कारका जिसे रस लग जाता है वह दूसरे रसोको भूल ही जाता है ।

हे कौन्तेय ! चतुर पुरुषके उद्योग करते रहने पर भी इंद्रियां ऐसी प्रमथनशील हैं कि उसके मनको भी बलात्कार से हर लेती हैं । ६०

इन सब इंद्रियोंको वशमे रखकर योगी को मुझमें तन्मय हो रहना चाहिए; क्योंकि अपनी इंद्रियां जिसके वशमे हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है । ६१

टिप्पणी—तात्पर्य, भक्तिके विना—ईश्वरकी सहायताके विना—मनुष्यका प्रयत्न मिथ्या है ।

विषयांका चिंतन करनेवाले पुरुषको उनमे आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्तिमेसे कामना होती है और कामनामेसे क्रोध उत्पन्न होता है । ६२

टिप्पणी—कामनावालेके लिए क्रोध अनिवार्य है;

क्योंकि काम कभी तृप्त होता ही नहीं ।

क्रोधमेसे मूढता उत्पन्न होती है, मूढतासे स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत होनेसे ज्ञानका नाश हो जाता है और जिसका ज्ञान नष्ट होगया वह मृतक-तुल्य है । ६३

परंतु जिसका मन अपने अधिकारमे है और जिसकी इन्द्रिया रागद्वेष-रहित होकर उसके वशमे रहती है, वह मनुष्य इन्द्रियोका व्यापार चलाते हुए भी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करता है । ६४

चित्तकी प्रसन्नतासे उसके सब दुःख दूर हो जाते हैं और प्रसन्नता प्राप्त हो जानेवालेकी बुद्धि तुरंत ही स्थिर हो जाती है । ६५

जिसे समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं, उसे भक्ति नहीं और जिसे भक्ति नहीं उसे शांति नहीं है । और जहां शांति नहीं, वहां सुख कहासे हो सकता है ? ६६

विषयोमें भटकनेवाली इन्द्रियोके पीछे जिसका मन दौड़ता है उसका मन वायु जैसे नौकाको जलमे खींच ले जाता है वैसे ही उसकी बुद्धिको जहां चाहे खींच ले जाता है । ६७

इसलिए हे महाबाहो ! जिसकी इन्द्रियां चारों ओरके विषयोमेसे निकलकर उसके वशमें आ जाती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है । ६८

जब सब प्राणी सोते रहते हैं तब सयमी जागता रहता है । जब लोग जागते रहते हैं तब ज्ञानवान् मुनि सोता रहता है । ६९

टिप्पणी—भोगी मनुष्य रातके वारह-एक बजे तक नाच, रग, खानपान आदिमें अपना समय बिताते हैं और फिर सबेरे सात-आठ बजे तक सोते हैं। संयमी रातके सात-आठ बजे सोकर मध्यरात्रिमें उठकर ईश्वरका ध्यान करते हैं। इसके सिवा भोगी ससारका प्रपञ्च बढ़ाता है और ईश्वरको भूलता है, उधर संयमी सासारिक प्रपञ्चसे बेखबर रहता है और ईश्वरका साक्षात्कार करता है। इस प्रकार दोनोंका पंथ न्यारा है। यह इस ग्लोकमें भगवानने बतलाया है।

नदियोंके प्रवेगसे भरता रहनेपर भी जैसे समुद्र अचल रहता है, वैसे ही जिस मनुष्यमें संसारके भोग जात हो जाते हैं, वही शांति प्राप्त करता है, न कि कामनावाला मनुष्य। ७०

सब कामनाओंका त्याग करके जो पुरुष इच्छा, ममता और अहंकाररहित होकर विचरता है, वही शांति पाता है। ७१

हे पार्थ ! ईश्वरको पहचाननेवालेकी स्थिति ऐसी होती है। उसे पानेपर फिर वह मोहके वग नहीं होता और यदि मृत्युकालमें भी ऐसी ही स्थिति टिके तो वह ब्रह्मनिर्वाण पाता है। ७२

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादाका 'सांख्य-योग' नामक दूसरा अध्याय।

: ३ :

कर्मयोग

यह अध्याय गीताका स्वरूप जाननेकी कुंजी कहा जा सकता है। इसमें कर्म कैसे करना, कौन कर्म करना और सच्चा कर्म किसे कहना चाहिए, यह साफ किया गया है और बतलाया है कि सच्चा ज्ञान पारमार्थिक कर्मों में परिणत होना ही चाहिए।

अर्जुन बोले—

हे जनार्दन ! यदि आप कर्मकी अपेक्षा बुद्धिको अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव ! आप मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? १

टिप्पणी—बुद्धि अर्थात् समत्वबुद्धि ।

अपने मिले-जुले वचनोंसे मेरी बुद्धिको आप शंका-ग्रस्त-सी कर रहे हैं। अतः आप मुझे एक ही बात निश्चयपूर्वक कहिये कि जिससे मेरा कल्याण हो। २

टिप्पणी—अर्जुन उलझनमें पड़ जाता है, क्योंकि एक ओरसे भगवान उसे शिथिल हो जानेका उलाहना देते हैं और दूसरी ओरसे दूसरे अध्यायके ४६वे, ५०वें श्लोकोंमें कर्मत्यागका आभास मिलता है। गभोरतासे विचारनेपर ऐसा नहीं है, यह भगवान आगे बतलायेंगे।
श्रीभगवान बोले—

हे पापरहित ! इस लोकमें मैंने पहले दो अवस्थाएं बतलाई हैं : एक तो ज्ञानयोगद्वारा सांख्योकी, दूसरी कर्मयोगद्वारा योगियोकी। ३

कर्मका आरम्भ न करनेसे मनुष्य निष्कर्मताका अनुभव नहीं करता है और न कर्मके केवल बाहरी त्यागसे मोक्ष पाता है । ४

टिप्पणी— निष्कर्मता अर्थात् मनसे, वाणीसे और शरीरसे कर्म न करनेका भाव । ऐसी निष्कर्मताका अनुभव कर्म न करनेसे कोई नहीं कर सकता । तब इसका अनुभव कैसे हो, तो अब देखना है ।

वास्तवमें कोई एक क्षणभर भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता । प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुण परवश पड़े प्रत्येक मनुष्यसे कर्म कराते हैं । ५

जो मनुष्य कर्म करनेवाली इंद्रियोंको रोकता है, परंतु उन-उन इंद्रियोंके विषयोका चिंतन मनसे करता है, वह मूढात्मा मिथ्याचारी कहलाता है ।- ६

टिप्पणी—जैसे, जो वाणीको तो रोकता है; पर मनमें किसीको गाली देता है, वह निष्कर्म नहीं है; बल्कि मिथ्याचारी है । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जबतक मन न रोका जा सके तबतक शरीरको रोकना निरर्थक है । शरीरको रोके बिना मनपर अंकुश आता ही नहीं । परंतु शरीरके अंकुशके साथ-साथ मनपर अंकुश रखनेका प्रयत्न होना ही चाहिए । जो लोग भय या ऐसे बाहरी कारणोंसे शरीरको रोकते हैं, परंतु मनको नहीं रोकते, इतना ही नहीं, बल्कि मनसे तो विषय भोगते हैं और मौका पानेपर शरीरसे भी भोगनेमें नहीं चूकते, ऐसे मिथ्याचारीकी यहां निंदा है । इसके आगेका श्लोक इससे उलटा भाव दर्शाता है ।

परंतु हे अर्जुन ! जो इंद्रियोको मनके द्वारा नियममें रखते हुए सगरहित होकर कर्म करनेवाली इन्द्रियोंद्वारा कर्मयोगका आरंभ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है । ७ ✓

टिप्पणी—इसमें बाहर और भीतरका मेल साधा गया है । मनको अकुशले रखते हुए भी मनुष्य शरीर-द्वारा अर्थात् कर्मेन्द्रियोंद्वारा कुछ-न-कुछ तो करेगा ही; परंतु जिसका मन अकुशल है उसके कान दूषित बातें नहीं सुनेगे, वरन् ईश्वर-भजन सुनेगे, सत्पुरुषोंकी वाणी सुनेंगे । जिसका मन अपने वशमें है वह, जिसे हम लोग विषय मानते हैं, उसमें रस नहीं लेगा । ऐसा मनुष्य आत्माको शोभा देनेवाले कर्म ही करेगा । ऐसे कर्मोंका करना कर्म-मार्ग है । जिसके द्वारा आत्माका शरीरके बंधनमें छूटनेका योग सधे उसका नाम कर्मयोग है । इसमें विषयासक्तिको स्थान ही ही नहीं सकता ।

इसलिए तू नियत कर्म कर । कर्म न करनेसे कर्म करना अधिक अच्छा है । तेरे शरीरका व्यापार भी कर्म विना नहीं चल सकता । ८

टिप्पणी—‘नियत’ शब्द मूल श्लोकमें है । उसका सबंध पिछले श्लोकसे है । उसमें मनद्वारा इंद्रियोको नियममें रखते हुए सगरहित होकर कर्म करनेवालेकी स्तुति है । अतः यहाँ नियत कर्मका अर्थात् इंद्रियोको नियममें रखकर किये जानेवाले कर्मका अनुरोध किया गया है ।

यज्ञार्थ किये जानेवाले कर्मके अतिरिक्त कर्मसं इस लोकमें बंधन पैदा होता है । इसलिए हे कौतेय ! तू

रागरहित हाकर यज्ञार्थ कर्म कर । ६

टिप्पणी—यज्ञ अर्थात् परोपकारार्थ, ईश्वरार्थ किये हुए कर्म ।

यज्ञके सहित प्रजाको उत्पन्न करके प्रजापति ब्रह्माने कहा, “यज्ञद्वारा तुम्हारी वृद्धि हो । यह तुम्हें इच्छित फल दे । १०

“तुम यज्ञद्वारा देवताओका पोषण करो और देवता तुम्हारा पोषण करे और एक-दूसरेका पोषण करके तुम परम कल्याणको पाओ । ११

“यज्ञद्वारा सत्पुष्ट हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग देंगे । उनका बदला दिये बिना, उनका दिया हुआ जो भोगेगा वह अवश्य चोर है ।” १२

टिप्पणी—यहां देवका अर्थ है भूतमात्र, ईश्वरकी सृष्टि । भूतमात्रकी सेवा देव-सेवा है और वह यज्ञ है ।

जो यज्ञसे उबरा हुआ खानेवाले हैं, वे सब पापोसे छूट जाते हैं । जो अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप खाते हैं । १३

अन्नमेसे भूतमात्र उत्पन्न होते हैं । अन्न वर्षसे उत्पन्न होता है । वर्षा यज्ञसे होती है और यज्ञकर्मसे होता है । १४

तू जान ले कि कर्म प्रकृतिसे उत्पन्न होता है, प्रकृति अक्षरब्रह्मसे उत्पन्न होती है और इसलिए सर्व-व्यापक ब्रह्म सदा यज्ञमे विद्यमान है । १५

इस प्रकार प्रवर्तित चक्रका जो अनुसरण नहीं करता, वह मनुष्य अपना जीवन पापी बनाता है,

इन्द्रियसुखोंमें फसा रहता है और हे पार्थ ! वह व्यर्थ जीता है । १६

पर जो मनुष्य आत्मामें रमण करनेवाला है, जो उसीसे तृप्त रहता है और उसीमें सतोष मानता है, उसे कुछ करनेको नहीं रहता । १७

करने, न करनेमें उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं है । भूतमात्रमें उसे कोई निजी स्वार्थ नहीं है । १८

इसलिए तू तो सगरहित रहकर निरतर कर्तव्य कर्म कर । असग रहकर ही कर्म करनेवाला पुरुष मोक्ष पाता है । १९

जनकादिकने कर्मसे ही परमसिद्धि प्राप्त की । लोकसंग्रहको दृष्टिसे भी तुझे कर्म करना उचित है । २०

जो-जो आचरण उत्तम पुरुष करते हैं, उसका अनुकरण दूसरे लोग करते हैं । वे जिसे प्रमाण बनाते हैं, उसका लोग अनुसरण करते हैं । २१

हे पार्थ ! मुझे तीनो लोकोमें कुछ भी करनेको नहीं है । पाने योग्य कोई वस्तु न पाई हो ऐसा नहीं है, तो भी मैं कर्ममें लगा रहता हूँ । २२

टिप्पणी—सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इत्यादिकी अविश्राम और अचूक गति ईश्वरके कर्म सूचित करती हैं । ये कर्म मानसिक नहीं, किंतु शारीरिक गिने जायगे । ईश्वर निराकार होते हुए भी शारीरिक कर्म करता है, यह कैसे कहा जा सकता है, इस शकाकी गुजाइश नहीं है, क्योंकि वह आशारीरिक होनेपर भी शारीरिकी तरह आचरण करता हुआ दिखाई देता है । इसलिए

वह कर्म करते हुए भी अकर्मी है और अलिप्त है । मनुष्यो को समझना तो यह है कि जैसे ईश्वरकी प्रत्येक कृति यत्रवत् काम करती है वैसे मनुष्यको भी बुद्धिपूर्वक, किन्तु यत्रकी भांति ही नियमित काम करना उचित है । मनुष्यकी विशेषता यंत्रगतिका अनादर करके स्वेच्छाचारा हो जानेमे नहीं है, बल्कि ज्ञानपूर्वक उस गतिका अनुकरण करनेमे है । अलिप्त रहकर, असग रहकर, यत्रकी तरह कार्य करनेसे उसे घिस्सा नहीं लगता । वह मरनेतक ताजा रहता है । देह अपने नियमके अनुसार समयपर नष्ट होती है, परन्तु उसमे रहनेवाला आत्मा जैसा था, वैसा ही बना रहता है ।

यदि मैं कभी श्रंगडाई लेनेके लिए भी रुके बिना कर्ममे लगा न रहूँ, तो हे पार्थ ! लोग सब तरहसे मेरे बर्ताविका अनुसरण करेगे । २३

यदि मैं कर्म न करूँ तो ये लोक भ्रष्ट हो जायँ ; मैं अव्यवस्थाका कर्ता बनूँ और इन लोकोंका नाश करूँ । २४

हे भारत ! जैसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे जानीको आसक्तिरहित होकर लोक-कल्याणकी इच्छासे कर्म करना चाहिए । २५

कर्ममे आसक्त अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिको जानी डाँवाडोल न करे, परन्तु समत्वपूर्वक अच्छे प्रकारसे कर्म करके उन्हें सब कर्मोंमे लगावे । २६

सब कर्म प्रकृतिके गुणोद्वारा किये हुए होते हैं । अहंकारने मूढ बना हुआ मनुष्य 'मैं कर्ता हूँ' यह

मानता है ।

२७

हे महाबाहो ! गुण और कर्मके विभागका रहस्य जाननेवाला पुरुष 'गुण गुणोमे बर्त रहे है' यह मानकर उनमें आसक्त नहीं होता ।

२८

टिप्पणी—जैसे स्वासोच्छ्वास आदि क्रियाएँ अपने-आप होती हैं, उनमें मनुष्य आसक्त नहीं होता और जब उन अगोंको व्याधि होती है तभी मनुष्यको उनकी चिन्ता करनी पडती है या उसे उन अगोंके अस्तित्वका भान होता है, वैसे ही स्वाभाविक कर्म अपने-आप होते हों तो उनमें आसक्ति नहीं होती । जिसका स्वभाव उदार है वह स्वयं अपनी उदारताको जानता तक नहीं ; पर उससे दान किये बिना रहा ही नहीं जाता । ऐसी अनासक्ति अभ्यास और ईश्वरकृपासे ही प्राप्त होती है ।

प्रकृतिके गुणोंसे मोहे हुए मनुष्य, गुणोंके कर्मोंमें आसक्त रहते हैं । ज्ञानियोंको चाहिए कि वे इस अज्ञानी मदबुद्धि लोगोंको अस्थिर न करे ।

२९

अध्यात्मवृत्ति रखकर, सब कर्म मुझे अर्पण करके, आसक्ति और ममत्वको छोड़, रागरहित होकर तू युद्ध कर ।

३०

टिप्पणी—जो देहमें विद्यमान आत्माको पहचानता और उसे परमात्माका अंश जानता है वह सब परमात्माको ही अर्पण करेगा, वैसे ही, जैसे कि नौकर मालिकके नामपर काम करता है और सब कुछ उसीको अर्पण करता है ।

श्रद्धा रखकर, द्वेष छोड़कर जो मनुष्य मेरे इस

मतके अनुसार चलते हैं, वे भी कर्मबंधनसे छूट जाते हैं । ३१

परन्तु जो मेरे इम अभिप्रायमें दोष निकालकर उसका अनुसरण नहीं करते, वे ज्ञानहीन मूर्ख हैं । उनका नाश दृष्ट्या समझ । ३२

ज्ञानी भी अपने स्वभावके अनुसार वरतते हैं, प्राणीमात्र अपने स्वभावका अनुसरण करते हैं, वहां बलात्कार क्या कर सकता है ? ३३

टिप्पणी—यह श्लोक दूसरे अध्यायके ६१वें या ६८वें श्लोकका विरोधी नहीं है । इंद्रियोंका निग्रह करते-करते मनुष्यको मर मिटना है, लेकिन फिर भी सफलता न मिले तो निग्रह अर्थात् बलात्कार निरर्थक है । इसमें निग्रहकी निंदा नहीं की गई है, स्वभावका साम्राज्य दिखाया गया है । यह तो मेरा स्वभाव है, यह कहकर कोई खोटाई करने लगे तो वह इस श्लोकका अर्थ नहीं समझता । स्वभावका हमें पता नहीं चलता । जितनी आदतें हैं सब स्वभाव नहीं हैं । आत्माका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है । अतः आत्मा जब नीचेकी ओर जाय तब उसका प्रतिकार करना कर्तव्य है । इसीसे नीचेका श्लोक स्पष्ट करता है ।

अपने-अपने विषयोंके सम्बन्धमें इंद्रियोंको राग-द्वेष रहता ही है । मनुष्यको उनके वश न होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यके मार्ग के बाधक हैं । ३४

टिप्पणी—कानका विषय है सुनना । जो भावे वह सुननेकी इच्छा राग है । जो न भावे, वह सुननेकी

अनिच्छा द्वेष है। 'यह तो स्वभाव है' कहकर राग-द्वेषके वश नहीं होना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। आत्माका स्वभाव सुख-दुःखसे अछूते रहना है। उस स्वभावतक मनुष्यों को पहुँचना है।

पराये धर्मके सुलभ होनेपर भी उससे अपना धर्म विगुण हो तो भी अधिक अच्छा है। स्वधर्ममें मृत्यु भली है। परधर्म भयावह है। ३५

टिप्पणी—समाजमें एकका धर्म भाङ्ग देनेका होता है और दूसरेका धर्म हिसाब रखनेका होता है। हिसाब रखनेवाला भले ही श्रेष्ठ गिना जाय, परन्तु भाङ्ग देनेवाला अपना धर्म त्याग दे तो वह भ्रष्ट हो जायगा और समाजको हानि पहुँचेगी। ईश्वरके दरवारमें दोनोंकी सेवाका मूल्य उनकी निष्ठाके अनुसार कृता जायगा। पेशेकी कीमत वहाँ तो एक ही होती है। दोनों ईश्वरार्पण बुद्धिसे अपना कर्त्तव्य-पालन करे तो समानरूपसे मोक्षके अधिकारी बनते हैं।

अर्जुन बोले—

फिर यह पुरुष बलात्कारपूर्वक प्रेरित हुए की भाँति, न चाहता हुआ भी, किसकी प्रेरणासे पाप करता है ? ३६

श्रीभगवान् बोले—

रजोगुणसे उत्पन्न होने वाला यह (प्रेरक) काम है, क्रोध है, इसका पेट ही नहीं भरता। यह महापापी है। इसे इस लोकमें शत्रुरूप समझो। ३७

टिप्पणी—हमारा वास्तविक शत्रु अंतरमें रहने-

वाला काम कहिये या क्रोध कहिये वही है ।

जैसे धुएँसे आग या मैलसे दर्पण अथवा भिल्लीसे गर्भ ढका रहता है, वैसे कामादिरूप शत्रुसे यह ज्ञान ढका रहता है । ३८

हे कीर्तिय ! तृप्त न किया जा सकनेवाला यह कामरूप अग्नि नित्यका शत्रु है, उससे ज्ञानीका ज्ञान ढका हुआ है । ३९

इन्द्रिया, मन और बुद्धि, इस शत्रुके निवास-स्थान है । इनके द्वारा ज्ञानको ढककर यह शत्रु देहधार को बेसुध कर देता है । ४०

टिप्पणी—इन्द्रियोमे काम व्याप्त होनेपर मन मलिन होता है, उससे विवेकशक्ति मंद पड़ती है, उससे ज्ञानका नाश होता है (देखो अध्याय २, श्लोक ६२-६४)

हे भरतर्षभ ! इसलिए तू पहले तो इन्द्रियोको नियममे रखकर ज्ञान और अनुभवका नाश करनेवाले इस पापीका त्याग अवश्य कर । ४१

इन्द्रियां सूक्ष्म हैं, उनसे अधिक सूक्ष्म मन है, उससे अधिक सूक्ष्म बुद्धि है । जो बुद्धिसे भी अत्यंत सूक्ष्म है वह आत्मा है । ४२

टिप्पणी—तात्पर्य यह कि यदि इन्द्रिया वशमे रहे तो सूक्ष्म कामको जीतना सहज होजाय ।

इस प्रकार बुद्धिसे परे आत्माको पहचानकर और आत्माद्वारा मनको वशमे करके हे महाबाहो ! कामरूप दुर्जय शत्रुका महार कर । ४३

टिप्पणी—यदि मनुष्य शरीरस्थ आत्माको जान ले तो मन उसके वशमें रहेगा, इंद्रियोंके वशमें नहीं रहेगा। और मन जीता जाय तो काम क्या कर सकता है ?

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'कर्मयोग' नामक तीसरा अध्याय ।

: ४ :

ज्ञानकर्मसंन्यासयोग

इस अध्यायमें तीसरेका विशेष विवेचन है और भिन्न-भिन्न प्रकारके कई यज्ञोंका वर्णन है ।

श्रीभगवान् बोले—

यह अविनाशी योग मैंने विवस्वान् (सूर्य) से कहा । उन्होंने मनुसे और मनुने इक्ष्वाकुसे कहा । १

इस प्रकार परपरासे प्राप्त, राजर्षियोंका जाना हुआ ब्रह्म योग दीर्घकालके बलसे नष्ट होगया । २

वही पुरातन योग मैंने आज तुझसे कहा है । कारण, तू मेरा भक्त है और यह योग उत्तम मर्मकी बात है । ३

अर्जुन बोले—

आपका जन्म तो अभी हुआ है, विवस्वान्का पहले

हो चुका है। तब मैं कैसे जानूँ कि आपने वह (योग) पहले कहा था ? ४

श्रीभगवान बोले—

हे अर्जुन ! मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। ५

मैं अजन्मा, अविनाशी और इसके सिवा भूतमात्रका ईश्वर हूँ, तथापि अपने स्वभावको लेकर अपनी मायाके बलसे जन्म ग्रहण करता हूँ। ६

हे भारत ! जब-जब धर्म मंद पडता है, अधर्म जोर करता है, तब-तब मैं जन्म धारण करता हूँ। ७

साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंके विनाश तथा धर्मका पुनरुद्धार करनेके लिए युग-युगमें मैं जन्म लेता हूँ। ८

टिप्पणी—यहां श्रद्धालुको आश्वासन है और सत्यकी—धर्मकी—अविचलताको प्रतिज्ञा है। इस संसारमें उतार-चढ़ाव हुआ ही करता है, परंतु अन्तमें धर्मकी ही जय होती है। संतोका नाश नहीं होता, क्योंकि सत्यका नाश नहीं होता। दुष्टोंका नाश ही है, क्योंकि असत्यका अस्तित्व नहीं है। मनुष्यको चाहिए कि इसका खयाल रखकर अपने कर्तापनके अभिमानके कारण हिंसा न करे, दुराचार न करे। ईश्वरकी गहन माया अपना काम करती ही रहती है। यही अवतार या ईश्वरका जन्म है। वस्तुतः तो ईश्वरका जन्मना होता ही नहीं।

हे अर्जुन ! इस प्रकार जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मका रहस्य जानता है वह शरीरका त्याग करके

पुनर्जन्म नहीं पाता, बल्कि मुझे पाता है । ६

टिप्पणी—क्योंकि जब मनुष्यका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ईश्वर सत्यकी ही जय कराता है तब वह सत्यको नहीं छोड़ता, धीरज रखता है, दुःख सहन करता है और ममतारहित रहनेके कारण जन्म-मरण के चक्करसे छूटकर ईश्वरका ही ध्यान धरते हुए उसीमें लय हो जाता है ,

✓ राग, भय और क्रोधसे रहित हुए, मेरा ही ध्यान धरते हुए, मेरा ही आश्रय लेनेवाले ज्ञानरूपी तपसे पवित्र हुए बहुतोने मेरे स्वरूपको पाया है । १०

जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैं, उस प्रकार मैं उन्हें फल देता हूँ । चाहे जिस तरह भी हो, हे पार्थ ! मनुष्य मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं—मेरे शासनमें रहते हैं । ११

टिप्पणी—तात्पर्य, कोई ईश्वरीय नियमका उल्लंघन नहीं कर सकता । जैसा बोता है वैसा काटता है ; जैसा करता है वैसा भरता है । ईश्वरीय कानूनमें—कर्मके नियममें प्रपवाद नहीं है । सबको समान अर्थात् अपनी योग्यताके अनुसार न्याय मिलता है ।

✓ कर्मकी सिद्धि चाहनेवाले इस लोकमें देवताओंको पूजते हैं । इससे उन्हें कर्मजनित फल तुरन्त मनुष्य-लोकमें ही मिल जाता है । १२

टिप्पणी—देवतासे मतलब स्वर्गमें रहनेवाले इन्द्र-वरुणादि व्यक्तियोंसे नहीं है । देवताका अर्थ है ईश्वर-की अंशरूपी शक्ति । इस अर्थमें मनुष्य भी देवता

है। भाप, विजली आदि महान् शक्तियां देवता हैं। उनकी आराधना करनेका फल तुरत और इस लोकमें मिलता हुआ हम देखते हैं। वह फल क्षणिक होता है। वह आत्माको ही सतोप नहीं देता तो मोक्ष तो दे ही कहामे सकता है ?

गुण और कर्मके विभागानुसार चार वर्ण मीने उत्पन्न किये हैं, उनका कर्ता होनेपर भी मुझे तू अविनाशी अकर्ता जानना। १३

मुझे कर्म स्पर्श नहीं करते हैं। मुझे इनके फलकी लालसा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वे कर्मके बधनमे नहीं पड़ते। १४

टिप्पणी—क्योकि मनुष्यके सामने, कर्म करते हुए अकर्मी रहनेका सर्वोत्तम दृष्टान्त है। और सबका कर्ता ईश्वर ही है, हम निमित्तमात्र ही हैं, तो फिर कर्तापनका अभिमान कैसे हो सकता है ?

ऐसे जानकर पूर्वकालमे मुमुक्षु व्यक्तियोने कर्म किये हैं। इससे तू भी पूर्वज जैसे सदासे करते आये हैं वैसे कर। १५

कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषयमे समझदारोको भी मोह हुआ है। उस कर्मके विषयमे मैं तुम्हे यथार्थरूपसे बतलाऊगा। उसे जानकर तू अशुभसे बचेगा। १६

कर्म, निषिद्धकर्म और अकर्मका भेद जानना चाहिए। कर्मकी गति गूढ है। १७

कर्ममें जो अकर्म देखता है और अकर्ममें जो कर्म

देखता है, वह लोगोमे बुद्धिमान गिना जाता है । वह योगी है और वह संपूर्ण कर्म करनेवाला है । १८

टिप्पणी—कर्म करते हुए भी जो कर्तापन्नका अभिमान नहीं रखता, उसका कर्म अकर्म है, और जो कर्मका बाहरसे त्याग करते हुए भी मनके महल बनाता ही रहता है, उसका अकर्म कर्म है । जिसे लकवा हो गया है वह जब इरादा करके—अभिमानपूर्वक—वेकार हुए अगको हिलाता है, तब हिलता है । वह बीमार अंगको हिलानेरूपी क्रियाका कर्ता बना । आत्माका गुण अकर्ताका है । मोहग्रस्त होकर अपनेको कर्ता माननेवाले आत्माको मानो लकवा होगया है और वह अभिमानी होकर कर्म करता है । इसी भांति जो कर्मकी गतिको जानता है, वही बुद्धिमान योगी कर्तव्यपरायण गिना जाता है । 'मैं करता हूँ' यह माननेवाला कर्म-विकर्मका भेद भूल जाता है और साधनके भले-बुरेका विचार नहीं करता । आत्माकी स्वाभाविक गति ऊर्ध्व है, इसलिए जब मनुष्य नीति-मार्गसे हटता है तब यह कहा जाना चाहिए कि उसमें अहंकार अवश्य है । अभिमानरहित पुरुषके कर्म स्वभावसे ही सात्त्विक होते हैं ।

जिसके समस्त आरम्भ कामना और संकल्परहित है, उसके कर्म ज्ञानरूपी अग्निद्वारा भस्म होगये हैं ; ऐसेको ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं । १९

जिसने कर्मफलका त्याग किया है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जिसे किसी आश्रयकी लालसा नहीं है, वह

कर्ममे अच्छी तरह लगे रहनेपर भी, कहा जा सकता है कि वह कुछ भी नहीं करता । २०

टिप्पणी—अर्थात् उसे कर्मका बंधन. भोगना नहीं पड़ता ।

जो आशारहित है, जिसका मन अपने वशमें है जिसने सारा सग्रह छोड़ दिया है और जिसका शरीर ही भर कर्म करता है, वह करते हुए भी दोषी नहीं होता । २१

टिप्पणी—अभिमानपूर्वक किया हुआ कुल-कर्म चाहे जैसा सात्त्विक होनेपर भी बंधन करनेवाला है । वह जब ईश्वरार्पण बुद्धिसे, बिना अभिमानके, होता है तब बंधनरहित बनता है । जिसका 'मैं' शून्यताको प्राप्त होगया है, उसका शरीरभर ही कर्म करता है । सोते हुए मनुष्यका शरीरभर ही कर्म करता है, यह कहा जा सकता है । जो कैदी विवश होकर अनिच्छासे हल चलाता है, उसका शरीर ही काम करता है । जो अपनी इच्छासे ईश्वरका कैदी बना है, उसका भी शरीरभर ही काम करता है । खुद तो शून्य बन गया है, प्रेरक ईश्वर है ।

जो यथालाभसे संतुष्ट रहता है, जो सुख-दुःखादि द्वंद्वोसे मुक्त होगया है, जो द्वेषरहित होगया है, जो सफलता, निष्फलतामे तटस्थ है, वह कर्म करते हुए भी बंधनमे नहीं पड़ता है । २२

जो आसक्तिरहित है, जिसका चित्त ज्ञानमय है, जो मुक्त है और जो यज्ञार्थ ही कर्म करनेवाला है, उसके

सारे कर्म लय हो जाते हैं । २३

(यज्ञमें) अर्पण ब्रह्म है, हवनकी वस्तु—हवि ब्रह्म है, ब्रह्मरूपी अग्निमें हवन करनेवाला भी ब्रह्म है; इस प्रकार कर्मके साथ जिसने ब्रह्मका मेल साधा है वह ब्रह्मको ही पाता है । २४

इसके सिवा कितने ही योगी देवताओं का पूजन-रूपी यज्ञ करते हैं और कितने ही ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञ द्वारा यज्ञको ही होमते हैं । २५

और कितने ही श्रवणादि इन्द्रियोका संयमरूप यज्ञ करते हैं और कुछ शब्दादि विषयोको इन्द्रियाग्निमें होमते हैं । २६

टिप्पणी—सुननेकी क्रिया इत्यादिका संयम करना एक बात है और इन्द्रियोको उपयोगमें लाते हुए उनके विषयो को प्रभुप्रीत्यर्थ काममें लाना दूसरी बात है, जैसे भजनादि सुनना । वस्तुतः तो दोनों एक हैं ।

और कितने ही समस्त इन्द्रियकर्मोंको और प्राण-कर्मोंको ज्ञानदीपकसे प्रचलित की हुई आत्मसंयमरूपी योगाग्निमें होमते हैं । २७

टिप्पणी—अर्थात् परमात्मामें तन्मय हो जाते हैं । इस प्रकार कोई यज्ञार्थ द्रव्य देनेवाले होते हैं; कोई तप करनेवाले होते हैं । कितने ही अष्टांग योग साधनेवाले होते हैं । कितने ही स्वाध्याय और ज्ञानयज्ञ करते हैं । ये सब कठिन व्रतधारी प्रयत्नशील याज्ञिक हैं । २८

कितने ही प्राणायाममें तत्पर रहनेवाले अपानको

प्राणवायुमे होमते है, प्राणको अपानमें होमते हैं, अथवा प्राण और अपान दोनोका अवरोध करते हैं । २६

टिप्पणी—ये तीन प्रकारके प्राणायाम हैं—रेचक, पूरक और कुम्भक । संस्कृतमें प्राणवायुका अर्थ गुजराती- (और हिन्दी) की अपेक्षा उल्टा है । वहाँ प्राणवायु अंदरसे बाहर निकलनेवाली वायुको कहते हैं । हम बाहरसे जिसे अंदर खींचते हैं उसे प्राणवायु (आक्सीजन) कहते हैं ।

इसके सिवा दूसरे, आहारका संयम करके प्राणोंको प्राणमें होमते हैं । यज्ञोद्धार अपने पापको क्षीण करनेवाले ये सब यज्ञके जाननेवाले हैं । ३०

हे कुरुसत्तम ! यज्ञसे वचा हुआ अमृत खानेवाले लोग सनातन ब्रह्मको पाते हैं । यज्ञ न करनेवालेके लिए यह लोक नहीं है तो परलोक तो हो ही कहाँसे सकता है ? ३१

इस प्रकार वेदमें अनेक प्रकारके यज्ञोका वर्णन हुआ है । इन सबको कर्मसे उत्पन्न हुआ जान । इस प्रकार सबको जानकर तू मोक्ष पावेगा । ३२

टिप्पणी—यहाँ कर्मका व्यापक अर्थ है । अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक । ऐसे कर्मके बिना यज्ञ नहीं हो सकता । यज्ञ बिना मोक्ष नहीं होता । इस प्रकार जानना और तदनुसार अचरण करना, इसका नाम यज्ञोका जानना है । तात्पर्य यह कि मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि और आत्माको प्रमुप्रीत्यर्थ—लोक-सेवार्थ काममे न लावे तो वह चोर ठहरता है और

मोक्षके योग्य नहीं बन सकता । केवल बुद्धिशक्तिको ही काममें लावे और शरीर तथा आत्माको चुरावे तो वह पूरा याज्ञिक नहीं है । इन शक्तियोंको प्राप्त किये बिना उसका परोपकारार्थ उपयोग नहीं हो सकता । इसलिए आत्म-शुद्धिके बिना लोकसेवा असंभव है । सेवकको शरीर, बुद्धि और आत्मा अर्थात् नीति, तीनोंका समानरूपसे विकास करना कर्तव्य है

हे परतप ! द्रव्ययज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अधिक अच्छा है, क्योंकि हे पार्थ ! कर्ममात्र ज्ञानमें ही पराकाष्ठाको पहुँचते हैं । ३३

टिप्पणी—परोपकारवृत्तिसे दिया हुआ द्रव्य भी यदि ज्ञानपूर्वक न दिया गया हो तो बहुत बार हानि करता है, यह किसने अनुभव नहीं किया है ? अच्छी वृत्तिसे होनेवाले सब कर्म तभी शोभा देते हैं जब उनके साथ ज्ञानका मेल हो । इसलिए कर्ममात्रकी पूर्णाहुति तो ज्ञानमें ही है ।

इसे तू तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानियोंकी सेवा करके और नम्रतापूर्वक विवेकसहित बारबार प्रश्न करके जानना । वे तेरी जिज्ञासा तृप्त करेंगे । ३४

टिप्पणी—ज्ञान प्राप्त करनेकी तीन शर्तें—प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा इस युगमें खूब ध्यानमें रखने योग्य है । प्रणिपात अर्थात् नम्रता, विवेक ; परिप्रश्न अर्थात् बारबार पूछना ; सेवारहित नम्रता खुशामदमें शुमार हो सकती है । फिर, ज्ञान खोजके बिना संभव नहीं है, इसलिए जबतक समझमें न आवे तबतक

शिष्यका गुरुसे नम्रतापूर्वक प्रश्न पूछते रहना जिज्ञासा-की निशानी है । इसमें श्रद्धाकी आवश्यकता है । जिसपर श्रद्धा नहीं होती उसकी ओर हार्दिक नम्रता नहीं होती, उसकी सेवा तो हो ही कहासे सकती है ?

यह ज्ञान पानेके वाद हे पाडव । तुझे फिर ऐसा मोह न होगा । इस ज्ञानके द्वारा तू भूतमात्रको आत्मा-में और मुझमें देखेगा । ३५

टिप्पणी—‘यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे’ का यही अर्थ है । जिसे आत्मदर्शन होगया है वह अपनी और दूसरेकी आत्मामें भेद नहीं देखता ।

तू समस्त पापियोमें बड़े-से-बड़ा पापी होनेपर भी ज्ञानरूपी नौकाद्वारा सब पापोंको पार कर जायगा । ३६

हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनको भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मोंको भस्म कर देता है । ३७

ज्ञानके समान इस संसारमें दूसरा कुछ पवित्र नहीं है । योगमें—समत्वमें पूर्णताप्राप्त मनुष्य समयपर अपने-आपमें उस ज्ञान को पाता है । ३८

श्रद्धावान् ईश्वरपरायण, जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान पाता है । और ज्ञान पाकर तुरंत परमगांतिको पाता है । ३९

जो अज्ञानी और श्रद्धारहित होकर संशयवान है, उसका नाश होता है । संशयवानके लिए न तो यह लोक है, न परलोक । उसे कहीं सुख नहीं है । ४०

जिसने समत्वरूपी योगद्वारा कर्मोंको अर्थात् कर्म-फलका त्याग किया है और ज्ञानद्वारा संशयको छिन्न

कर डाला है वैसे आत्मदर्शीको हे धनजय ! कर्म बधन-
रूप नहीं होते । ४१

इसलिए हे भारत ! हृदयमें अज्ञानसे उत्पन्न हुए
संशयको आत्मज्ञानरूपी तलवारसे नाश करके योग—
समत्व—धारण करके खड़ा हो । ४२

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-
विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'ज्ञानकर्म-
संन्यासयोग' नामक चौथा अध्याय ।

: ५ :

कर्मसंन्यासयोग

इस अध्यायमें बतलाया गया है कि कर्मयोगके बिना
कर्मसंन्यास हो ही नहीं सकता और वस्तुतः दोनों एक ही है ।
अर्जुन बोले—

हे कृष्ण ! कर्मोंके त्यागकी और फिर कर्मोंके योग-
की आप स्तुति करते हैं । मुझे ठीक निश्चयपूर्वक कहिये
कि इन दोनोंमें श्रेयस्कर क्या है ? १

श्रीभगवान् बोले—

कर्मोंका त्याग और योग दोनों मोक्ष देनेवाले हैं ।
उनमें भी कर्मसंन्याससे कर्मयोग बढ़कर है । २

जो मनुष्य द्वेष नहीं करता और इच्छा नहीं करता,
उसे नित्य संन्यासी जानना चाहिए । जो सुख-दुःखादि

दृष्टमे मुक्त है, वह सहजमें बंधनसे छूट जाता है । ३

टिप्पणी—तात्पर्य, कर्मका त्याग संन्यासका खास लक्षण नहीं है, बल्कि दृष्टातीत होना ही है—एक मनुष्य कर्म करता हुआ भी संन्यासी हो सकता है । दूसरा, कर्म न करते हुए भी मिथ्याचारी हो सकता है । (देखो अध्याय ३ ग्लोक ६)

सांख्य और योग—ज्ञान और कर्म—ये दो भिन्न हैं, ऐसा अज्ञानी कहते हैं, पंडित नहीं कहते । एकमें अच्छी तरह स्थिर रहनेवाला भी दोनोंका फल पाता है । ४

टिप्पणी—ज्ञानयोगी लोकसंग्रहस्वी कर्मयोगका विशेष फल संकल्पमात्रसे प्राप्त करता है । कर्मयोगी अपनी अनासक्तिके कारण बाह्य कर्म करते हुए भी ज्ञानयोगीकी आंतिका अधिकारी अनायास बनता है ।

जो स्यान् सांख्यमार्गी पाता है वही योगी भी पाता है । जो सांख्य और योगको एक रूप देखता है वही सच्चा देखनेवाला है । ५

हे महाबाहो ! कर्मयोगके बिना कर्मत्याग कष्ट-साध्य है. परन्तु समभाववाला मुनि गीघ्र मोक्ष पाता है । ६

जिसने योग नावा है, जिसने हृदयको विशुद्ध किया है, जिसने मन और इंद्रियोको जीता है और जो भूतमात्र को अपने जैसा ही नमस्कृत है. ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी उससे अलिप्त रहता है । ७

देहते, मुनते, स्पर्श करते, मूथते, खाते, चलते,

सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंख खोलते, मूदते केवल इन्द्रिया ही अपना काम करती है, ऐसी भावना रखकर तत्त्वज्ञ योगी यह समझे कि 'मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ।' ८-६

टिप्पणी—जबतक अभिमान है तबतक ऐसी अलिप्त स्थिति नहीं आती । अतः विषयासक्त मनुष्य यह कहकर छूट नहीं सकता कि 'विषयोंको मैं नहीं भोगता, इन्द्रियां अपना काम करती हैं ।' ऐसा अनर्थ करनेवाला न गीताको समझता है और न धर्मको जानता है । यह बात नीचेका श्लोक स्पष्ट करता है ।

जो मनुष्य कर्मोंको ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर आचरण करता है वह पापसे उसी तरह अलिप्त रहता है जैसे पानीमें रहनेवाला कमल अलिप्त रहता है । १०

शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे या केवल इन्द्रियोसे भी योगीजन आसक्तिरहित होकर आत्मशुद्धिके लिए कर्म करते हैं । ११

समतावान कर्मफलका त्याग करके परमशांति पाता है । अस्थिरचित्त कामनायुक्त होनेके कारण फलमें फसकर बंधनमें रहता है । १२

संयमी पुरुष मनसे सब कर्मोंका त्याग करके नव-द्वारवाले नगररूपी शरीरमें रहते हुए भी, कुछ न करता, न कराता हुआ सुखसे रहता है । १३

टिप्पणी—दो नाक, दो कान, दो आंखे, मल-त्यागके दो स्थान और मुख, शरीरके ये नौ मुख्य द्वार

हैं। वैसे तो त्वचाके असंख्य छिद्रमात्र दरवाजे ही हैं। इन दरवाजोंका चौकीदार यदि इनमें आने-जाने-वाले अधिकारियोंको ही आने-जाने देकर अपना धर्म पालता है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि वह, यह आवा-जाही होते रहनेपर भी, उसका हिस्सेदार नहीं बल्कि केवल साक्षी है; इससे वह न करता है, न कराता है।

जगतका प्रभु न कर्तापनको रचता है, न कर्म रचता है, न कर्म और फलका मेल साधता है। प्रकृति ही सब करती है। १४

टिप्पणी—ईश्वर कर्ता नहीं है। कर्मका नियम अटल और अनिवार्य है। और जो जैसा करता है उसको वैसा भरना ही पडता है। इसीमे ईश्वरकी महान् दया और उसका न्याय विद्यमान है। शुद्ध न्यायमे शुद्ध दया है। न्यायकी विरोधी दया, दया नहीं है, बल्कि क्रूरता है। पर मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है। अतः उसके लिए तो दया—क्षमा—ही न्याय है। वह स्वयं निरंतर न्यायका पात्र बना हुआ क्षमाका याचक है। वह दूसरेका न्याय क्षमासे ही चुका सकता है। क्षमाके गुणका विकास करनेपर ही अंतमे अकर्ता—योगी—समतावान—कर्ममें कुशल बनता है।

ईश्वर किसीके पाप या गुण्यको नहीं ओढ़ता।
• अज्ञानद्वारा ज्ञानके ढक जानेसे लोग मोहमे फसते हैं। १५

टिप्पणी—अज्ञानसे, 'मैं करता हूँ' इस वृत्तिसे

मनुष्य कर्मबंधन बाधते हुए भी भले-बुरे फलका आरोप ईश्वरपर करता है, यह मोहजाल है।

परंतु जिनके अज्ञानका -आत्मज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह सूर्यके समान, प्रकाशमय ज्ञान परमतत्त्वका दर्शन कराता है। १६

ज्ञानद्वारा जिनके पाप धुल गये हैं, वे ईश्वरका ध्यान करनेवाले, तन्मय हुए, उसमें स्थिर रहनेवाले, उसीको सर्वस्व माननेवाले लोग मोक्ष पाते हैं। १७

विद्वान् और विनयवान् ब्राह्मणमें, गायमें, हाथीमें, कुत्तेमें और कुत्तेको खानेवाले मनुष्यमें ज्ञानी समदृष्टि रखते हैं। १८

टिप्पणी—तात्पर्य, सबकी, उनकी आवश्यकतानुसार सेवा करते हैं। ब्राह्मण और चांडालके प्रति समभाव रखनेका अर्थ यह है कि ब्राह्मणको सांप काटनेपर उसके घावको जैसे ज्ञानी प्रेमभावसे चूसकर उसका विष दूर करनेका प्रयत्न करेगा; वैसे ही बर्तावि चांडालको भी सांप काटनेपर करेगा।

जिनका मन समत्वमें स्थिर होगया है उन्होने इस देहमें रहते ही संसारको जीत लिया है। ब्रह्म निष्कलंक और समभावी है, इसलिए वे ब्रह्ममें ही स्थिर होते हैं। १९

टिप्पणी—मनुष्य जैसा और जिसका चित्तन करता है वैसे हो जाता है। इसलिए समत्वका चित्तन करके, दोषरहित होकर, समत्वके मूर्तिरूप निर्दोष ब्रह्मको

पाता है ।

जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है, जिसका मोह नष्ट हो-
गया है, जो ब्रह्मको जानता है और ब्रह्मपरायण रहता
है, वह प्रियको पाकर सुख नहीं मानता और अप्रियको
पाकर दुःखका अनुभव नहीं करता । २०

बाह्य विषयोमे आसक्ति न रखनेवाला पुरुष अपने
अंतःकरणमें जो आनंद भोगता है वह अक्षय आनंद
पूर्वोक्त ब्रह्मपरायण पुरुष अनुभव करता है । २१

टिप्पणी—अतर्मुख होनेवाला ही ईश्वरका साक्षा-
त्कार कर सकता है और वही परम आनंद पाता है ।
विषयोसे निवृत्त रहकर कर्म करना और ब्रह्मसमाधिमें
रमण करना ये दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, वरन् एक ही
वस्तुको देखनेकी दो दृष्टियाँ हैं—एक ही सिक्केकी
दो पोटें हैं ।

विषयजनित भोग अवश्य दुःखके कारण हैं ।
हे कौतेय ! वे आदि और अंतवाले हैं । बुद्धिमान्
मनुष्य उनमें नहीं फसता । २२

देहातके पहले जिस मनुष्यने इस देहसे ही काम
और क्रोधके वेगको सहन करनेकी शक्ति प्राप्त की है
उस मनुष्यने समत्वको पाया है, वह सुखी है । २३

टिप्पणी—मरे हुए शरीरको जैसे इच्छा या द्वेष
नहीं होता, सुख-दुःख नहीं होता, वैसे जो जीवित रहते
भी मृतसमान, जड़भरतकी भांति देहातीत रह सकता
है वह इस संसारमें विजयी हुआ है और वह वास्तविक
सुखको जानता है ।

जिसे आतरिक आनंद है, जिसके हृदयमें शांति है, जिसे निश्चितरूपसे अंतर्ज्ञान हुआ है वह ब्रह्मरूप हुआ योगी ब्रह्मनिर्वाण पाता है । २४

जिनके पाप नष्ट होगये हैं, जिनकी शकाएं शांत होगई हैं, जिन्होंने मनपर अधिकार कर लिया है और जो प्राणीमात्रके हितमें ही लगे रहते हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण पाते हैं । २५

जो अपनेको पहचानते हैं, जिन्होंने काम-क्रोधको जीता है और जिन्होंने मनको वश किया है, ऐसे यतियोंको सर्वत्र ब्रह्मनिर्वाण ही है । २६

बाह्य विषयभोगोका बहिष्कार करके, दृष्टिको भृकुटीके बीचमें स्थिर करके, नासिकाद्वारा आने-जाने-वाले प्राण और अपान वायुकी गतिको एक समान रखकर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको वशमें करके तथा इच्छा, भय और क्रोधसे रहित होकर जो मुनि मोक्ष-प्रायण रहता है, वह सदा मुक्त ही है । २७-२८

टिप्पणी—प्राणवायु अंदरसे बाहर निकलनेवाली और अपान बाहरसे अंदर जानेवाली वायु है । इन श्लोकोमें प्राणायामादि यौगिक क्रियाओका समर्थन है । प्राणायामादि तो बाह्य क्रियाएं हैं और उनका प्रभाव शरीरको स्वस्थ रखने और परमात्माके रहने-योग्य मंदिर बनानेतक ही परिमित है । भोगोका साधारण व्यायामादिसे जो काम निकलता है, वही योगीका प्राणायामादिसे निकलता है । भोगीके व्यायामादि उसकी इन्द्रियोंको उत्तेजित करनेमें सहायता

पहुँचाते हैं। प्राणायामादि योगीके शरीरको निरोगी और कठिन बनानेपर भी, इंद्रियोको शांत रखनेमें सहायता करते हैं। आजकल प्राणायामादिकी विधि बहुत ही कम लोग जानते हैं और उनमें भी बहुत थोड़े उत्सका सद्बुपयोग करते हैं। जिसने इंद्रिय, मन और बुद्धिपर अधिक नहीं तो प्राथमिक विजय प्राप्त की है, जिसे मोक्षकी उत्कट अभिलाषा है, जिसने राग-द्वेषादिको जीतकर भयको छोड़ दिया है, उसे प्राणायामादि उपयोगी और सहायक होते हैं। अंत शौच-रहित प्राणायामादि बंधनका एक साधन बनकर मनुष्यको मोहकूपमें अधिक नीचे ले जा सकते हैं—ले जाते हैं, ऐसा बहुतोका अनुभव है। इससे योगीद्र पतंजलिने यम-नियमको प्रथम स्थान देकर उसके साधकके लिए ही मोक्षमार्गमें प्राणायामादिको सहायक माना है।

यम पांच हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम पांच हैं—शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान।

यज्ञ और तपके भोक्ता, सर्वलोकके महेश्वर और भूतमात्रके हित करनेवाले ऐसे मुझको जानकर (उक्त मुनि) नांति प्राप्त करता है २६

दृष्टिपणी—कोई यह न समझे कि इस अध्यायके चार्दहवें, पंद्रहवें तथा ऐसे ही दूसरे श्लोकोका यह श्लोक विरोधी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए कर्ता-अकर्ता, भोक्ता-अभोक्ता जो कहो सो है और नहीं है। वह अवर्णनीय है। मनुष्यकी भाषासे वह अतीत है।

इसस उसमें परस्परविरोधी गुणो और शक्तियोंका भी आरोपण करके, मनुष्य उसको भाकीकी आशा रखता है ।

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'कर्म संन्यासयोग' नामक पांचवा अध्याय ।

: ६ :

ध्यानयोग

इस अध्यायमे योगसाधनके—समत्व प्राप्त करनेके—कितने ही साधन बतलाये गए हैं ।

श्रीभगवान बोले—

कर्मफलका आश्रय लिये बिना जो मनुष्य विहित कर्म करता है वह सन्यासी है, वह योगी है । जो अग्नि-का और समस्त क्रियाओंका त्याग करके बैठ जाता है वह नहीं । १

टिप्पणी—अग्निसे तात्पर्य है साधनमात्र । जब अग्निके द्वारा होम होते थे तब अग्निकी आवश्यकता थी । इस युगमें यदि चरखेको सेवाका साधन मानें तो उसका त्याग करनेसे सन्यासी नहीं हुआ जा सकता ।

हे पांडव ! जिसे संन्यास कहते हैं उसे तू याग जान । जिसने मनके संकल्पोको त्यागा नहीं वह कभी

योगी नहीं हो सकता । २

योग साधनेवालेको कर्म साधन ह, जिसने उसे साधा है उसे शांति साधन है । ३

टिप्पणी—जिसकी आत्मशुद्धि होगई है, जिसने समत्व सिद्ध कर लिया है, उसे आत्मदर्शन सहज है । इसका यह अर्थ नहीं है कि योगारूढको लोकसंग्रहके लिए भी कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । लोकसंग्रहके विना तो वह जी ही नहीं सकता । अतः सेवाकर्म करना भी उसके लिए सहज हो जाता है । वह दिखावेके लिए कुछ नहीं करता । (अध्याय ३, ४ अध्याय ५, २ से मिलाइये)

✓ जब मनुष्य इंद्रियोंके विषयोमें या कर्ममें आसक्त नहीं होता और सब सकल्प तज देता है तब वह योगारूढ कहलाता है । ४

आत्मासे मनुष्य आत्माका उद्धार करे, उसकी अघोगति न करे । आत्मा ही आत्माका बंधु है और आत्मा ही आत्माका शत्रु है । ५

उसीका आत्मा बंधु है जिसने अपने बलसे मनको जीता है । जिसने आत्माको जीता नहीं, वह अपने ही साथ शत्रुका-सा वर्तव करता है । ६

✓ जिसने अपना मन जीता है और जो संपूर्ण रूपसे शांत होगया है उसका आत्मा सरदी-गरमी, सुख-दुःख और मान-अपमानमें समान रहता है । ७

जो ज्ञान और अनुभवसे तृप्त होगया है, जो अविचल है, जिसने इंद्रियोंको जीत लिया है और जिसे

मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, ऐसा ईश्वरपरायण मनुष्य योगी कहलाता है । ८

हितेच्छु, मित्र, शत्रु, निष्पक्षपाती, दोनोका भला चाहनेवाला, द्वेषी, बधु और साधु तथा पापी इन सबमे जो समानभाव रखता है वह श्रेष्ठ है । ९

चित्त स्थिर करके, वासना और संग्रहका त्याग करके, अकेला एकात्मे रहकर योगी निरतर आत्माको परमात्माके साथ जोड़े । १०

पवित्र स्थानमें, न बहुत नीचा, न बहुत ऊँचा ऐसा कुश, मृगचर्म और वस्त्र एक-पर-एक बिछाकर स्थिर आसन अपने लिए करके, वहा एकाग्र मनसे बैठकर चित्त और इंद्रियोको वश करके आत्मशुद्धिके लिए योग साधे । ११-१२

घड, गर्दन और सिंर एक सीधमे अचल रखकर, स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ, अपने नासिकाग्र पर निगाह टिकाकर पूर्ण शांतिसे, निर्भय होकर, ब्रह्मचर्यमे दृढ रहकर, मनको मारकर मुझमे परायण हुआ योगी मेरा ध्यान धरता हुआ बैठे । १३-१४

टिप्पणी—नासिकाग्रसे मतलब है श्रुकुटीके बीचका भाग । (देखो अध्याय ५-२७ ।) ब्रह्मचारीव्रतका अर्थ केवल वीर्यसंग्रह ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिए आवश्यक अहिंसादि सभी व्रत है ।

इस प्रकार जिसका मन नियममे है ऐसा योगी आत्माको परमात्माके साथ जोड़ता है और मेरी प्राप्तिमें मिलनेवाली मोक्षरूपी परम शांति प्राप्त

करता है ।

१५

हे अर्जुन ! यह समत्वरूप योग न तो प्राप्त होता है ठूसकर खानेवाले को, न उपवासीको, वैसे ही, वह बहुत सोनेवाले या बहुत जागनेवालेको प्राप्त नहीं होता ।

१६

जो मनुष्य आहार-विहारमे, दूसरे कर्मोंमे, सोने-जागनेमे परिमित रहता है, उसका योग दुःखभंजन हो जाता है ।

१७

भलीभाति नियमवद्ध मन जब आत्मामे स्थिर होता है और मनुष्य सारी कामनाओंसे निस्पृह हो बैठता है तब वह योगी कहलाता है ।

१८

आत्माको परमात्माके साथ जोड़नेका प्रयत्न करने-वाले स्थिरचित्त योगीकी स्थिति वायुरहित स्थानमे अचल रहनेवाले दीपककी-सी कही गई है ।

१९

योगके सेवनसे अकुञ्चमे आया हुआ मन जहाँ शांति पाता है, आत्मासे ही आत्माको पहचानकर आत्मामे जहाँ मनुष्य सतोष पाता है और इंद्रियोसे परे और बुद्धिसे ग्रहण करनेयोग्य अनंत सुखकर जहाँ अनुभव होता है, जहाँ रहकर मनुष्य मूलवस्तुसे चलायमान नहीं होता और जिसे पानेपर दूसरे किसी लाभको वह उससे अधिक नहीं मानता और जिसमे स्थिर हुआ महादुःखसे भी डगमगाता नहीं, उस दुःखके प्रसंगसे रहित स्थितिका नाम योगकी स्थिति समझना चाहिए । यह योग ऊँचे बिना दृढतापूर्वक साधने योग्य है ।

२०-२३

सकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सारी कामनाओंका पूर्ण रूपसे त्याग करके, मनसे ही इंद्रियसमूहको सब ओरसे भलीभांति नियममे लाकर अचल बुद्धिसे योगी धीरे-धीरे शांत होता जाय और मनको आत्मामे पिरोकर, दूसरी किसी बातका विचार न करे।

२४-२५

जहां-जहां चंचल और अस्थिर मन भागे, वहां-वहांसे (योगी) उसे नियममे लाकर अपने वशमे लावे।

२६

जिसका मन भलीभांति शांत हुआ है, जिसके विकार शांत होगये हैं, ऐसा ब्रह्ममय हुआ निष्पाप योगी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता है।

२७

आत्मके साथ निरंतर अनुसंधान करते हुए पाप-रहित हुआ यह योगी सरलतासे ब्रह्मप्राप्तिरूप अनंत सुखका अनुभव करता है।

२८

सर्वत्र समभाव रखनेवाला योगी अपने सब भूतोमे और सब भूतोको अपनेमे देखता है।

२९

जो मुझमे सर्वत्र देखता है और सबको मुझमे देखता है, वह मेरी दृष्टिसे ओम्बल नहीं होता और मैं उसकी दृष्टिसे ओम्बल नहीं होता।

३०

मुझमे लीन हुआ जो योगी भूतमात्रमे रहनेवाले मुझको भजता है, वह चाहे जिस तरह बर्तता हुआ भी मुझमे ही बर्तता है।

३१

टिप्पणी—'आप' जबतक है तबतक तो परमात्मा 'पर' है, 'आप' मिट जानेपर—शून्य होनेपर ही

एक परमात्माको सर्वत्र देखता है । (अध्याय १३-२३ की टिप्पणी देखिये ।)

हे अर्जुन ! जो मनुष्य अपने जैसा सबको देखता है और सुख हो या दुःख, दोनोंको समान समझता है, वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है । ३२ .

अर्जुन बोले—

हे मधुसूदन ! यह (समत्वरूपी) योग जो आपने कहा, उसकी स्थिरता मैं चंचलताके कारण नहीं देख पाता । ३३

क्योंकि हे कृष्ण ! मन चंचल ही है, मनुष्यको मय डालता है और बड़ा बलवान है । जैसे वायुको दवाना बहुत कठिन है वैसे मनको वशमे करना भी मैं कठिन मानता हूँ । ३४

श्रीभगवान बोले—

हे महाबाहो ! सच है कि मन चंचल होनेके कारण वशमें करना कठिन है । पर हे कौतिय ! अभ्यास और वैराग्यसे वह वशमे किया जा सकता है । ३५

मेरा मत है कि जिसका मन अपने वशमे नहीं है, उसके लिए योग साधना बड़ा कठिन है, पर जिसका मन अपने वशमे है और जो यत्नवान है वह उपाय-द्वारा साध सकता है । ३६

अर्जुन बोले—

हे कृष्ण ! जो श्रद्धावान तो है पर यत्नमे मंद होनेके कारण योगभ्रष्ट हो जाता है, वह सफलता न पानेपर, कौन-सी गति पाता है ? ३७

हे महाबाहो ! योगसे भ्रष्ट हुआ, ब्रह्ममार्गमें भटका हुआ वह छिन्न-भिन्न बादलोकी भाति उभयभ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ३८

हे कृष्ण ! मेरा यह सशय दूर करनेमें आप समर्थ हैं। आपके सिवा दूसरा कोई इस सशयको दूर करने-वाला नहीं मिल सकता। ३९

श्रीभगवान् बोले—

हे पार्थ ! ऐसे मनुष्योका नाश न तो इस लोकमें होता है, न परलोकमें। हे तात ! कल्याणमार्गमें जाने-वालेकी कभी दुर्गति होती ही नहीं। ४०

पुण्यशाली लोगोको मिलनेवाले स्थानको पाकर और वहा बहुत समयतक रहकर योगभ्रष्ट मनुष्य पवित्र और साधनवालेके घर जन्म लेता है। ४१

या ज्ञानवान् योगीके ही कुलमें वह जन्म लेता है। ससारमें ऐसा जन्म अवश्य बहुत दुर्लभ है। ४२

हे कुरुनदन ! यहा उसे पूर्व जन्मके बुद्धिसंस्कार मिलते हैं और वहासे वह मोक्षके लिए आगे बढ़ता है। ४३

उसी पूर्वाभ्यासके कारण वह अवश्य योगकी ओर खिंचता है। योगका जिज्ञामु तक सकाम वैदिक कर्म करनेवालेकी स्थितिको पार कर जाता है। ४४

लगनसे प्रयत्न करता हुआ योगी पापसे छूटकर अनेक जन्मोंसे विशुद्ध होता हुआ परम गतिको पाता है। ४५

तपस्वीसे योगी अधिक है, ज्ञानीसे भी वह अधिक

माना जाता है, वैसे ही कर्मकांडीसे वह अधिक है, इसलिए हे अर्जुन ! तू योगी बन । ४६

टिप्पणी—यहा तपस्वीकी तपस्या फलेच्छायुक्त है । ज्ञानीसे मतलब अनुभवज्ञानीसे नहीं है ।

सारे योगियोमे भी उसे मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ जो मुझमे मन पिरोकर मुझे श्रद्धापूर्वक भजता है । ४७

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'ध्यान-योग' नामक छठा अध्याय ।

. ७ :

ज्ञानविज्ञानयोग

इस अध्यायमे यह समझाना आरंभ किया गया है कि ईश्वरतत्त्व और ईश्वरभक्ति क्या है ।

श्रीभगवान बोले—

हे पार्थ ! मेरेमे मन पिरोकर और मेरा आश्रय लेकर योग साधता हुआ तू निश्चयपूर्वक और सपूर्णरूपसे मुझे किस तरह पहचान सकता है सो सुन । १

अनुभवयुक्त यह ज्ञान मैं तुझे पूर्णरूपसे कहूँगा । इसे जाननेके बाद इस लोकमे अधिक कुछ जाननेको

नहीं रह जाता ।

हजारों मनुष्योंमेंसे कोई ही सिद्धिके लिए प्रयत्न करता है । प्रयत्न करनेवाले सिद्धोंमेंसे भी कोई ही मुझे वास्तविक रूपसे पहचानता है ।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहभाव—यह आठ प्रकारकी मेरी प्रकृति है ।

टिप्पणी—इन आठ तत्त्वोंवाला स्वरूप क्षेत्र या क्षर पुरुष है । (देखो अध्याय १३, श्लोक ५, और अध्याय १५, श्लोक १६ ।)

यह अपरा प्रकृति हुई । इससे भी ऊची परा प्रकृति है, जो जीवरूप है । हे महाबाहो ! यह जगत उसके आधारपर निभ रहा है ।

भूतमात्रकी उत्पत्तिका कारण तू इन दोनोंको जान । समूचे जगतकी उत्पत्ति और लयका कारण मैं हूँ ।

हे धनंजय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है । जैसे धागेमें मनके पिरोये हुए रहते हैं वैसे यह सब मुझमें पिरोया हुआ हुआ है ।

हे कौतेय ! जलमें रस मैं हूँ, सूर्य-चंद्रमें तेज मैं हूँ, सब वेदोंमें ओंकार मैं हूँ, आकाशमें शब्द मैं हूँ और पुरुषोक्ता पराक्रम मैं हूँ ।

पृथ्वीमें सुगन्ध मैं हूँ, अग्निमें तेज मैं हूँ, प्राणीमात्रका जीवन मैं हूँ, तपस्वीका तप मैं हूँ ।

हे पार्थ ! समस्त जीवोंका सनातन बीज मुझमें जान । बुद्धिमानकी बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वीका तेज मैं हूँ ।

बलवानका काम और रागरहित बल मैं हूँ और
हे भरतर्षभ ! प्राणियोंमें धर्मका अविरोधी काम
मैं हूँ । ११

जो-जो सात्विक, राजसी और तामसी भाव हैं,
उन्हें मुझसे उत्पन्न हुआ जान । परतु मैं उनमें हूँ ऐसा
नहीं है, वे मुझमें हैं । १२

दृष्टिणी—इन भावोंपर परमात्मा निर्भर नहीं है,
वल्कि वे भाव उसपर निर्भर हैं । उसके आधारपर हैं,
रहते हैं और उसके वशमें हैं ।

इन त्रिगुणी भावोंसे सारा ससार मोहित हो रहा
है और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे मुझको—
अविनाशीको—वह नहीं पहचानता । १३

इस मेरी तीन गुणोवाली दैवी मायाका तरना
कठिन है, पर जो मेरी ही शरण लेते हैं वे इस माया-
को तर जाते हैं । १४

दुराचारी मूढ, अवम मनुष्य मेरी शरण नहीं
आते । वे आनुरीभाववाले होते हैं और मायाद्वारा
उनका जान हरा हुआ होता है । १५

हे अर्जुन ! चार प्रकारके सदाचारी मनुष्य मुझे
भजते हैं—दुःखी, जिजानु, कुछ प्राप्तिकी इच्छावाले
और जानी । १६

उनमें जो नित्य समभावी एकको ही भजनेवाला
है, वह जानी श्रेष्ठ है । मैं जानीको अत्यंत प्रिय हूँ और
जानी मुझे प्रिय है । १७

ये सभी भक्त अच्छे हैं, पर जानी तो मेरा आत्मा

ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि मुझे पानेके सिवा दूसरी अधिक उत्तम गति है ही नहीं, यह जानता हुआ वह योगी मेरा ही आश्रय लेता है । १८

बहुत जन्मोंके अतमे ज्ञानी मुझे पाता है । सब वासु-देवमय है, यो जाननेवाला महात्मा बहुत दुर्लभ है । १९

अनेक कामनाओंसे जिन लोगोका ज्ञान हरा गया है वे अपनी प्रकृतिके अनुसार भिन्न-भिन्न विधिका आश्रय लेकर दूसरे देवताओंकी शरण जाते हैं । २०

जो-जो मनुष्य जिस-जिस स्वरूपकी भक्ति श्रद्धापूर्वक करना चाहता है, उस-उस स्वरूपमे उसकी श्रद्धाको मैं दृढ करता हूँ । २१

श्रद्धापूर्वक उस-उस स्वरूपकी वह आराधना करता है और उसके द्वारा मेरी निर्मित की हुई और अपनी इच्छित कामनाएँ पूरी करता है । २२

उन अल्प बुद्धिवालोंको जो फल मिलता है वह नाशवान होता है । देवताओंको भजनेवाले देवताओंको पाते हैं, मुझे भजनेवाले मुझे पाते हैं । २३

मेरे परम अविनाशी और अनुपम स्वरूपको न जाननेवाले बुद्धिहीन लोग इन्द्रियोसे अतीत मुझको इन्द्रियगम्य मानते हैं । २४

अपनी योगमायासे ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ । यह मूढ़ जगत मुझ अजन्मा और अव्ययको भलीभाँति नहीं पहचानता । २५

टिप्पणी—इस दृश्य जगतको उत्पन्न करनेका सामर्थ्य होते हुए भी अलिप्त होनेके कारण परमात्माके

अदृश्य रहनेका जो भाव है वह उसकी योगमाया है ।
 हे अर्जुन ! जो हो चुके हैं, जो हैं और होने-
 वाले सभी भूतोको मैं जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं
 जानता ।

२६

हे भारत ! हे परतप ! इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न
 होनेवाले सुख-दुःखादि द्वन्द्वके मोहसे प्राणीमात्र इस
 जगत्में मोहग्रस्त रहते हैं ।

२७

पर जिन सदाचारी लोगोके पापोका अंत हो चुका
 है और जो द्वन्द्वके मोहसे मुक्त होगये हैं वे अटल व्रत-
 वाले मुझे भजते हैं ।

२८

जो मेरा आश्रय लेकर जरा और मरणसे मुक्त
 होनेका प्रयत्न करते हैं वे पूर्णब्रह्मको, अध्यात्मको और
 अखिल कर्मको जानते हैं ।

२९

अधिभूत, अधिदैव और अधियज्युक्त मुझे जिन्होंने
 पहचाना है वे समत्वको पाये हुए मुझे मृत्युके समय भी
 पहचानते हैं ।

३०

टिप्पणी—अधिभूतादिका अर्थ आठवे अध्यायमें
 आता है । इस ग्लोकका तात्पर्य यह है कि इस संसारमें
 ईश्वरके सिवा और कुछ भी नहीं है और समस्त कर्मों-
 का कर्त्ता-भोक्ता वह है, ऐसा समझकर जो मृत्युके समय
 गांत रहकर ईश्वरमें ही तन्मय रहता है तथा कोई
 वासना उस नमय जिसे नहीं होती, उसने ईश्वरको
 पहचाना है और उसने मोक्ष पाई है ।

ॐ तत्सत्

इति श्रीसद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-

विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसवादका 'ज्ञान-
विज्ञानयोग' नामक सातवा अध्याय ।

: ८ :

अक्षरब्रह्मयोग

इस अध्यायमे ईश्वरतत्त्वको विशेषरूपसे समझाया
गया है ।

अर्जुन बोले—

हे पुरुषोत्तम ! इस ब्रह्मका क्या स्वरूप है ?
अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत किसे कहते
है ? अधिदैव क्या कहलाता है ?

हे मधुसूदन ! इस देहमे अधियज्ञ क्या है और किस
प्रकार है ? और सयमी आपको मृत्युके समान किस
तरह पहचान सकता है ?

श्रीभगवान बोले—

जो सर्वोत्तम अविनाशी है वह ब्रह्म है, प्राणीमात्रमे
अर्पनी सत्तामे जो रहता है वह अध्यात्म है और प्राणी-
मात्रको उत्पन्न करनेवाला सृष्टिव्यापार कर्म कहलाता
है ।

अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है । अधिदैव
उसमे रहनेवाला मेरा जीवस्वरूप है और हे मनुष्य-
श्रेष्ठ ! अधियज्ञ इस शरीरमे स्थित कितु यज्ञद्वारा शुद्ध
हुआ जीवस्वरूप है ।

टिप्पणी—तात्पर्य, अव्यक्त ब्रह्मसे लेकर नाशवान दृश्य पदार्थमात्र परमात्मा ही है और सब उसीकी कृति है तब फिर मनुष्यप्राणी स्वयं कर्तापिनका अभिमान रखनेके बदले परमात्माका दास बनकर सब कुछ उसे समर्पण क्यों न करे ?

अतकालमे मुझे ही स्मरण करते-करते जो देहत्याग करता है वह मेरे स्वरूपको पाता है, इसमे कोई सदेह नहीं है । ५

अथवा तो हे कौंतेय ! नित्य जिस-जिस स्वरूपका ध्यान मनुष्य धरता है, उस-उस स्वरूपको अतकालमे भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता है और इससे वह उस-उस स्वरूपको पाता है । ६

इसलिए सदा मुझे स्मरण कर और जूझता रह; इस प्रकार मुझमे मन और बुद्धि रखनेसे अवश्य मुझे पावेगा । ७

हे पार्थ ! चित्तको अभ्याससे स्थिर करके और कहीं न भागने देकर जो एकाग्र होता है वह दिव्य परमपुरुषको पाता है । ८

जो मनुष्य मृत्युकालमे अचल मनसे, भक्तिसे युक्त होकर और योगबलसे भृकुटीके बीचमे अच्छी तरह प्राणको स्थापित करके सर्वज, पुरातन, नियंता, सूक्ष्मतम, सबके पालनहार, अचिंत्य, सूर्यके नमान तेजस्वी, अज्ञानरूपी अंधकारसे परे स्वरूपका ठीक स्मरण करता है वह दिव्य परमपुरुषको पाता है । ९-१०

जिसे वैद जाननेवाले अक्षर नामसे वर्णन करते हैं,

जिसमे वीतराग मुनि प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्तिकी इच्छासे लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, उस पदका सक्षिप्त वर्णन मैं तुझसे करूंगा । ११

इन्द्रियोके सब द्वारोको रोककर, मनको हृदयमे ठहराकर, मस्तकमे प्राणको धारण करके समाधिस्थ होकर ॐ ऐसे एकाक्षरी ब्रह्मका उच्चारण और मेरा चित्तन करता हुआ जो मनुष्य देह त्यागता है वह परम-गतिको पाता है । १२-१३

हे पार्थ ! चित्तको अन्यत्र कही रखे बिना जो नित्य और निरंतर मेरा ही स्मरण करता है वह नित्ययुक्त योगी मुझे सहजमे पाता है । १४

मुझे पाकर परमगतिको पहुँचे हुए महात्मा दुःखके घर अशाश्वत पुनर्जन्मको नहीं पाते । १५

हे कौतेय ! ब्रह्मलोकसे लेकर सभी लोक फिर-फिर आनेवाले हैं, परंतु मुझे पानेके बाद मनुष्यको फिर जन्म नहीं लेना होता । १६

हजार युगतकका ब्रह्माका एक दिन और हजार युगतककी ब्रह्माकी एक रात, जो जानते हैं वे रातदिनके जाननेवाले हैं । १७

टिप्पणी—तात्पर्य, हमारे चौबीस घटेके रात-दिन कालचक्रके अंदर एक क्षणसे भी सूक्ष्म है । उसकी कोई गिनती नहीं है । इसलिए उतने समयमे मिलनेवाले भोग आकाश-पुष्पवत् है, यो समझकर हमे उनकी ओरसे उदासीन रहना चाहिए और उतना ही समय हमारे पास है उसे भगवद्भक्तिमे, सेवामे, व्यतीतकर

सार्थक करना चाहिए, और यदि तत्काल आत्मदर्शन न हो तो धीरे-धीरे गवना चाहिए।

(ब्रह्माका) दिन आरंभ होनेपर सब अव्यक्तमेसे व्यक्त होते हैं और रात पड़नेपर उनका प्रलय होता है, अर्थात् अव्यक्तमे लय हो जाते हैं। १८

टिप्पणी—यह जानकर भी मनुष्यको समझना चाहिए कि उनके हाथमे बटुन थोड़ी सत्ता है। उत्पत्ति और नाशका जोड़ा नाथ-नाथ चलता ही रहता है।

हे पार्य ! यह प्राणियोंका समुदाय इस तरह पैदा हो-होकर, रात पड़नेपर वरवस लय होता है और दिन उगनेपर उत्पन्न होता है। १९

इस अव्यक्तमे परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है। समस्त प्राणियोंका नाश होते हुए भी वह सनातन अव्यक्त भाव नष्ट नहीं होता। २०

जो अव्यक्त, अक्षर (अविनाशी) कहलाता है, उसीको परमगति कहते हैं। जिसे पानेके बाद लोगोंका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरा परमधाम है। २१

हे पार्य ! इस उत्तम पुरुषके दर्शन अनन्य भक्तिसे होते हैं इसमे भूतमात्र स्थित हैं और यह सब उससे व्याप्त है। २२

जिस समय मरकर योगी मोक्ष पाते हैं और जिस समय मरकर उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है वह काल, हे भरतर्षभ ! मैं तुझसे कहूंगा। २३

उत्तरायणके छ. महीनोमे, शुक्लपक्षमे, दिनको जिस समय अग्निकी ज्वाला उठ रही हो उस समय

जिसकी मृत्यु होती है वह ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मको पाता है । २४

दक्षिणायनके छ महीनोमे, कृष्णपक्षमे, रात्रिमे, जिस समय धुआ फैला हुआ हो उस समय मरनेवाले चद्रलोकको पाकर पुनर्जन्म पाते हैं । २५

टिप्पणी—ऊपरके दो श्लोक मै पूरी तौरसे नही समझता । उनके शब्दार्थका गीताकी शिक्षाके साथ मेल नही बैठता । उस शिक्षाके अनुसार तो जो भक्तिमान है, जो सेवामार्गको सेता है, जिसे ज्ञान हो चुका है, वह चाहे जभी मरे, उसे मोक्ष ही है । उससे इन श्लोकोक शब्दार्थ विरोधी है । उसका भावार्थ यह अवश्य निकर सकता है कि जो यज्ञ करता है अर्थात् परोपकारमे हूँ जो जीवन बिताता है, जिसे ज्ञान हो चुका है, जो ब्रह्म विद् अर्थात् ज्ञानी है, मृत्युके समय भी यदि उसकी ऐसी स्थिति हो तो वह मोक्ष पाता है । इससे विपरीत जो यज्ञ नही करता, जिसे ज्ञान नही है, जो भक्ति नही जानता वह चद्रलोक अर्थात् क्षणिक लोकको पाकर फिर ससार-चक्रमे लौटता है । चद्रके निजी ज्योति नही है ।

जगतमे ज्ञान और अज्ञानके ये दो परपरासे चलते आये मार्ग माने गये है । एक अर्थात् ज्ञानमार्गसे मनुष्य मोक्ष पाता है और दूसरे अर्थात् अज्ञानमार्गसे उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है । २६

हे पार्थ ! इन दोनो मार्गोका जाननेवाला कोई भी योगी मोहमे नही पड़ता । इसलिए हे अर्जुन ! तू सर्वदा योगयुक्त रहना । २७

लय पाते हैं और कल्पका आरंभ होनेपर मैं उन्हें फिर रचता हूँ । ७

अपनी मायाके आवारसे मैं इस प्रकृतिके प्रभावके अधीन रहनेवाले प्राणियोंके सारे समुदायको वारवार उत्पन्न करता हूँ । ८

हे धनजय ! ये कर्म मुझे बधन नहीं करते, क्योंकि मैं उनमें उदासीनके समान और आसक्तिरहित वर्तता हूँ । ९

मेरे अधिकारके नीचे प्रकृति, स्थावर और जगम जगतको उत्पन्न करती है और इस हेतु, हे कौंतेय ! जगत घटमाल (रहँट)की भाँति घूमा करता है । १०

प्राणीमात्रका महेश्वररूप जो मैं हूँ उसके भावको न जानकर मूर्ख लोग मुझ मनुष्य-तनवारीकी अवज्ञा करते हैं । ११

टिप्पणी—क्योंकि जो लोग ईश्वरकी सत्ता नहीं मानते, वे गरीरस्थित अंतर्दामीको नहीं पहचानते और उसके अस्तित्वको न मानते हुए जड़वादी बने रहते हैं ।

व्यर्थ आगावाले, व्यर्थ काम करनेवाले और व्यर्थ ज्ञानवाले मूढ़ लोग मोहमें डाल रखनेवाली राक्षसी या आसुरी प्रकृतिका आश्रय लेते हैं । १२

इससे विपरीत, हे पार्थ ! महात्मालोग देवी प्रकृतिका आश्रय लेकर प्राणीमात्रके आदिकारण ऐंसे अविनाशी मुझको जानकर एकनिष्ठासे भजते हैं । १३

दृढ़ निश्चयवाले, प्रयत्न करनेवाले वे निरंतर

मेरा कीर्तन करते हैं, मुझे भक्तिसे नमस्कार करते हैं और नित्य ध्यान धरते हुए मेरी उपासना करते हैं। १४

और दूसरे लोग अद्वैतरूपसे या द्वैतरूपसे अथवा बहुत रूपसे सब कही रहनेवाले मुझको ज्ञानद्वारा पूजते हैं। १५

यज्ञका सकल्प मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, यज्ञद्वारा पितरोका आधार मैं हूँ, यज्ञकी वनस्पति मैं हूँ, मन्त्र मैं हूँ, आहुति मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन-द्रव्य मैं हूँ। १६

इस जगतका पिता मैं, माता मैं, धारण करनेवाला मैं, पितामह मैं, जानने योग्य मैं, पवित्र ॐकार मैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। १७

गति मैं, पोषक मैं, प्रभु मैं, साक्षी मैं, निवास मैं, आश्रय मैं, हितैषी मैं, उत्पत्ति मैं, नाश मैं, स्थिति मैं, भंडार मैं और अव्यय बीज भी मैं हूँ। १८

धूप मैं देता हूँ, वर्षाको मैं ही रोक रखता और वरसने देता हूँ। अमरता मैं हूँ, मृत्यु मैं हूँ और हे अर्जुन ! सत् तथा असत् भी मैं ही हूँ। १९

तीन वेदके कर्म करनेवाले सोमरस पीकर निष्पाप बने हुए यज्ञद्वारा मुझे पूजकर स्वर्ग मागते हैं। वे पवित्र देवलोक पाकर स्वर्ग में दिव्य भोग भोगते हैं। २०

टिप्पणी—सभी वैदिक क्रियाएँ फल-प्राप्तिके लिए की जाती थी और उनमेंसे कई क्रियाओंमें सोमपान होता था, उसका यहाँ उल्लेख है। ये क्रियाएँ क्या थी, सोमरस क्या था, यह आज वास्तवमें कोई नहीं कह सकता।

इस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर वे पुण्यका क्षय हो जानेपर मृत्युलोकमें वापस आते हैं । इस प्रकार तीन वेदके कर्म करनेवाले फलकी इच्छा रखनेवाले जन्ममरणके चक्कर काटा करते हैं । २१

जो लोग अनन्यभावसे मेरा चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, उन नित्य मुझमें ही रत रहनेवालोके योग-क्षेमका भार मैं उठाता हूँ । २२

टिप्पणी—इस प्रकार योगीको पहचाननेके तीन सुंदर लक्षण हैं—समत्व, कर्ममें कौशल, अनन्यभक्ति । ये तीनों एक-दूसरेमें अंतर्प्रोत होने चाहिए । भक्तिके बिना समत्व नहीं मिलता, समत्वके बिना भक्ति नहीं मिलती और कर्म-कौशलके बिना भक्ति तथा समत्वका आभासमात्र होनेका भय है । योग अर्थात् अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करना और क्षेम अर्थात् प्राप्त वस्तुको सभालकर रखना ।

और हे कौंतेय ! जो श्रद्धापूर्वक दूसरे देवताको भजते हैं, वे भी भले ही विधिरहित भजे, मुझे ही भजते हैं । २३

टिप्पणी—विधिरहित अर्थात् अज्ञानवश, मुझे एक निरजन निराकारको न जानकर ।

जो मैं ही सब यज्ञोका भोगनेवाला स्वामी हूँ, उसे वे सच्चे स्वरूपमें नहीं पहचानते, इसलिए वे गिरते हैं । २४

देवताओका पूजन करनेवाले देवलोकोको पाते हैं, पितरोका पूजन करनेवाले पितृलोकको पाते हैं, भूत-

प्रेतादिको पूजनेवाले उन लोकोको पाते है और मुझे भजनेवाले मुझे पाते है । २५

पत्र, फूल, फल या जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अर्पण करता है वह प्रयत्नशील मनुष्यद्वारा भक्तिपूर्वक अर्पित किया हुआ मैं सेवन करता हूँ । २६

दृष्टिगणी—तात्पर्य यह कि ईश्वरप्रीत्यर्थ जो कुछ सेवाभावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणीमे रहनेवाले अतर्यामीरूपसे भगवान ही ग्रहण करते है ,

इसलिए हे कौतेय ! जो करे, जो खाय, जो हवनमे होमे, जो तू दानमे दे, जो तप करे. वह सब मुझे अर्पण करके करना । २७

इससे तू शुभाशुभ फल देनेवाले कर्मवधनसे छूट जायगा और फलत्यागरूपी समत्वको पाकर, जन्ममरणसे मुक्त होकर मुझे पावेगा । २८

सब प्राणियोमे मैं समभावसे रहना हूँ । मुझे कोई अप्रिय या प्रिय नही है । जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते है वे मुझमे और मैं भी उनमे हूँ । २९

भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुझे भजे तो उसे साधु हुआ ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसका अच्छा सकल्प है । ३०

दृष्टिगणी—क्योंकि अनन्यभक्ति दुराचारको शांत कर देती है ।

वह तुरत धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांति पाता है । हे कौतेय ! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे भक्तका कभी नाश नही होता । ३१

फिर हे जय ! जो जपायेनि हो वे भी और
स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र जो मेरे आश्रय ग्रहण करते हैं
वे परमगति पाते हैं । ३०

नव फिर पुत्रवान् ब्राह्मण और राजपि जो मेरे
भक्त हैं उनका तो कहना ही क्या है ? इसलिए इस
अनित्य और सुखरहित लोकमें जन्मकर तू मुझे
भज । ३१

मुझमें मन लगा मेरा भक्त बन. मेरे निमित्त यज्ञ
कर मुझे नमस्कार कर. इससे तुझमें परायण होकर
आत्माको मेरे साथ जोड़कर तू मुझे ही पावेगा । ३४

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-
विद्यानर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादात् 'राज-
विद्यारत्नगुह्ययोग' नामक त्रयो अध्याय ।

: १० :

विभूतियोग

साज्जे. अटके और नवे अध्यायमें भक्त अर्थात् निरुपरा
करके बाद भगवान् अपनी अनन्त विभूतियोंका कुछ दिग्दर्शन
भक्तके लिए करते हैं ।

श्रीभगवान् बोले—

हे महाबाहो ! फिर मेरा परम वचन सुन । यह
मैं तुझ प्रियजनको तेरे हितके लिए कहूंगा । १

देव और महर्षि मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते, क्योंकि मैं ही देवोंका और महर्षियोंका सब प्रकारसे अदि कारण हूँ । २

मृत्युलोकमें रहता हुआ जो जानी लोकोके महेश्वर मुझको अजन्मा और अनादि रूपमें जानता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । ३

बुद्धि, ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इन्द्रिय-निग्रह गाति, मुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भय और अभय, अहिंसा, समता, सतोष, तप, दान, यज्ञ, अपयज्ञ, इस प्रकार प्राणियोंके भिन्न-भिन्न भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं । ४-५

सप्तर्षि, उनके पहले सनकादिक चार और (चौदह) मनु मेरे सकल्पसे उत्पन्न हुए और उनमेंसे ये लोक उत्पन्न हुए हैं । ६

इस मेरी विभूति और शक्तिको जो यथार्थ जानता है वह अविचल समताको पाता है, इसमें सञ्जय नहीं है । ७

मैं सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ और सब मुझसे ही प्रवृत्त होते हैं, यह जानकर समझदार लोग भावपूर्वक मुझे भजते हैं । ८

मुझमें चित्त लगानेवाले, मुझे प्राणार्पण करनेवाले एक-दूसरेको बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीर्तन करते हुए, सतोष और आनन्दमें रहते हैं । ९

इस प्रकार मुझमें तन्मय रहनेवालोंको और मुझे प्रेमसे भजनेवालोंको मैं ज्ञान देता हूँ और उससे वे मुझे

पाते हैं ।

१०

उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित मैं ज्ञानरूपी प्रकांगमय दीपकसे उनके अज्ञानरूपी अंधकारका नाश करता हूँ ।

११

अर्जुन बोले---

हे भगवान् ! आप परमब्रह्म हैं, परमधाम हैं, परम-पवित्र हैं । समस्त ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास आपको अविनागी, दिव्यपुरुष, आदिदेव अजन्मा, ईश्वररूप मानते हैं और आप स्वयं भी वैसा ही कहते हैं ।

१२-१३

हे केशव ! आप जो कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ । हे भगवान् ! आपके स्वरूपका न देव जानते हैं न दानव ।

१४

हे पुरुषोत्तम ! हे जीवोके पिता ! हे जीवेश्वर ! हे देवोके देव ! जगतके स्वामी ! आप स्वयं ही अपनेद्वारा अपनेको जानते हैं ।

१५

जिन विभूतियोंके द्वारा इन लोकोमें आप व्याप रहे हैं, अपनी वह दिव्य विभूतियां पूरी-पूरी मुझसे आपको कहनी चाहिए ।

करते

हे योगिन् ! आपका नित्य चिंतन करते--१६
आपको मैं कैसे पहचान सकता हूँ ? हे भगवान् ! किस किस रूपमें आपका चिंतन करना चाहिए ?

१७

हे जनार्दन ! अपनी शक्ति और अपनी विभूतिका वर्णन मुझसे फिर विस्तारपूर्वक कीजिये । आपकी अमृत-मय वाणी सुनते-सुनते तृप्ति होती ही नहीं ।

१८

श्रीभगवान् बोले—

हे कुश्श्रेष्ठ ! अच्छा, मैं अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य विभूतिया तुझे कहूंगा । उनके विस्तारका अत तो है ही नहीं । १६

हे गुडाकेश ! मैं सब प्राणियोंके हृदयमे विद्यमान आत्मा हू । मैं ही भूतमात्रका आदि, मध्य और अत हू २०

आदित्योमे विष्णु मैं हू, ज्योतियोमे जगमगाता सूर्य मैं हू, वायुओमे मरीचि मैं हू, नक्षत्रोमे चद्र मैं हू । २१

वेदोमे सामवेद मैं हू, देवोमे इद्र मैं हू, इद्रियोमें मन मैं हू और प्राणियोका चेतन मैं हू । २२

रुद्रोमे शकर मैं हू, यक्ष और राक्षसोमे कुबरे मैं हू, वसुओमे अग्नि मैं हू, पर्वतोमे मेरु मैं हू । २३

हे पार्थ ! पुरोहितोमे प्रधान बृहस्पति मुझे समझ । सेनापतियोमे कार्तिक स्वामी मैं हू और सरोवरोमे सागर मैं हू । २४

महर्षियोमे भृगु मैं हू, वाणीमे एकाक्षरी ॐ मैं हू, यज्ञोमे जप-यज्ञ मैं हू और स्थावरोमे हिमालय मैं हू । २५

सब वृक्षोमे अश्वत्थ (पीपल) मैं हू, देवर्षियोमे नारद मैं हू, गधर्वोमे चित्ररथ मैं हू और सिद्धोमे कपिल-मुनि मैं हू । २६

अश्वोमे अमृतमेसे उत्पन्न होनेवाला उच्चैश्रवा मुझे जान । हाथियोमे ऐरावत और मनुष्योमे राजा मैं हू । २७

हथियारोमे वज्र मैं हूँ, गायोमे कामधेनु मैं हूँ,
प्रजाकी उत्पत्तिका कारण कामदेव मैं हूँ, सर्पोमे वासुकि
मैं हूँ । २८

नागोमे शेषनाग मैं हूँ, जलचरोमे वरुण मैं हूँ, पितरो-
मे अर्यमा मैं हूँ और दंड देनेवालोमे यम मैं हूँ । २९

दैत्योमे प्रह्लाद मैं हूँ, गिननेवालोमे काल मैं हूँ,
पशुओमे सिंह मैं हूँ, पक्षियोमे गरुड मैं हूँ । ३०

पावन करनेवालोमे पवन मैं हूँ, गस्त्रधारियोमे
परशुराम मैं हूँ, मछलियोमे मगरमच्छ मैं हूँ, नदियोमे
गंगा मैं हूँ । ३१

हे अर्जुन ! सृष्टियोका आदि, अंत और मध्य मैं
हूँ, विद्याओमे अध्यात्मविद्या मैं हूँ और विवाद करने-
वालोका वाद मैं हूँ । ३२

अक्षरोमे अकार मैं हूँ, समासो मे द्व द्व मैं हूँ, अवि-
नागी काल मैं हूँ और सर्वव्यापी धारण करनेवाला भी
मैं हूँ । ३३

सबको हरनेवाली मृत्यु मैं हूँ, भविष्यमे उत्पन्न
होनेवाले का उत्पत्तिकारण मैं हूँ और नारी जातिके
नामोमे कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, समृति, मेवा (बुद्धि),
धृति (वैर्य) और क्षमा मैं हूँ । ३४

सामोमे बृहत् (बड़ा) साम मैं हूँ, छद्मोमे गायत्री
छद्म मैं हूँ । महीनोमे मार्गशीर्ष मैं हूँ, ऋतुओमें वसंत
मैं हूँ । ३५

छत्र करनेवालेका द्यूत मैं हूँ, प्रतापीका प्रभाव मैं
हूँ, जय मैं हूँ, निश्चय मैं हूँ, सात्त्विक भाववालेका सत्त्व

मैं हू ।

३६

टिप्पणी—छल करनेवालोका द्यूत मैं हू, इस वचन-से भड़कनेकी आवश्यकता नहीं है । यहा सारासारका निर्णय नहीं है, किंतु जो कुछ होता है वह बिना ईश्वरकी मर्जीके नहीं होता, यह बतलाना है और सब उसके अधीन है, यह जाननेवाला छली भी अपना अभिमान छोडकर छल त्यागे ।

वृष्णिकुलमे वासुदेव मैं हू, पाडवोमे धनजय (अर्जुन) मैं हू, मुनियोमे व्यास मैं हू और कवियोमे उशना मैं हू ।

३७

शासकका दड मैं हू, जय चाहनेवालोकी नीति मैं हू, गुह्य वातोमे मौन मैं हू और ज्ञानवानका ज्ञान मैं हू ।

३८

हे अर्जुन ! समस्त प्राणियोकी उत्पत्तिका कारण मैं हू । जो कुछ स्थावर या जगम है, वह मेरे बिना नहीं है ।

३९

हे परतप ! मेरी दिव्य विभूतियोका अत ही नहीं है । विभूतियोका विस्तार मैने केबल दृष्टातरूपसेही वतलाया है ।

४०

जो कुछ भी विभूतिमान, लक्ष्मीवान या प्रभावशाली है, उस-उसको मेरे तेजके अशसे ही हुआ समझ ।

४१

अथवा हे अर्जुन ! यह विस्तारपूर्वक जानकर तुझे क्या करना है । अपने एक अवामात्रसे इस समूचे जगतको धारण करके मैं विद्यमान हू ।

४२

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिष अर्थात् ब्रह्म-
विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'विभूति-
योग' नामक दसवा अध्याय ।

: ११ :

विश्वरूपदर्शनयोग

इन अध्यायमें भगवान् अपना विराट् स्वरूप अर्जुनको
बतलाते हैं । भक्तोंको यह अध्याय बहुत प्रिय है । हममें दलीले
नहीं, बल्कि केवल काव्य है । इस अध्यायका पाठ करते-करते
मनुष्य शकता ही नहीं ।

अर्जुन बोले—

आपने मुझपर कृपा करके यह आध्यात्मिक परम
रहस्य कहा है । आपके मुझसे कहे हुए इन वचनोंसे
मेरा यह मोह टल गया है । १

प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाशके सबधमें आपसे
मैंने विस्तारपूर्वक सुना । हे कमलपत्राक्ष, उसी प्रकार
आपका अविनाशी माहात्म्य भी सुना । २

हे परमेस्वर ! आप जैसा अपनेको पहचनवाते
हैं वैसे ही है । पुरुषोत्तम ! आपके उस ईश्वरी रूपके
दर्शन करनेकी मुझे इच्छा होती है । ३

हे प्रभो ! वह दर्शन करना मेरेलिए आप संभव
मानते हैं तो हे योगेश्वर ! उस अव्यय रूपका दर्शन
कराइये । ४

श्रीभगवान् बोले—

हे पार्थ ! मेरे सैकड़ों और हजारों रूप देख । वे नाना प्रकारके, दिव्य, भिन्न-भिन्न रंग और आकृति-वाले हैं । ५

हे भारत ! आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दो अश्विनी-कुमारों और मरुतोको देव । पहले न देखे गये, ऐसे बहुतसे आश्चर्योंको तू देख । ६

हे गुडाकेश ! यहाँ मेरे शरीरमें एकरूपसे स्थित समूचा स्थावर और जगम जगत तथा और जो कुछ तू देखना चाहता हो वह आज देख । ७

इन अपने चर्मचक्षुओंमें तू मुझे नहीं देख सकता । तुझे मैं दिव्य चक्षु देता हूँ । तू मेरा ईश्वरीय योग देख । ८

संजयने कहा—

हे राजन् ! योगेश्वर कृष्णने ऐसा कहकर पार्थको अपना परम ईश्वरी रूप दिखलाया । ९

वह अनेक मुख और आँखोंवाला, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, अनेक दिव्य आभूषणवाला और अनेक उठाये हुए दिव्य शस्त्रोंवाला था । १०

उसने अनेक दिव्य मालाएँ और वस्त्र धारण कर रखे थे, जिसके दिव्य मुग्धित लेप लगे हुए थे । ऐसा वह सर्वप्रकारसे आश्चर्यमय, अनंत, सर्वव्यापी देव था । ११

आकाशमें हजार सूर्योंका तेज, एकसाथ प्रकाशित हो उठे तो वह तेज उस महात्माके तेज-जैसा कदाचित्त ही । १२

वहा इस देवादिदेवके शरीरमें पांडवने अनेक प्रकारसे विभक्त हुआ नमुचा जगत् एक रूपमें विद्यमान देखा । १३

फिर आश्चर्यचकित और रोमांचित हुए धनंजय निर भुक्ता हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले— १४
अर्जुन बोले—

हे देव ! आपकी देहमें मैं देवताओंको, भिन्न-भिन्न प्रकारके सब प्राणियोंके समुदायोंको, कमलामनपर विराजमान ईश ब्रह्माको, सब ऋषियोंको और दिव्य नर्पोंको देखता हूँ । १५

आपको मैं अनेक हाथ, उदर, मुख और नेत्रयुक्त अनंत रूपवाला देखता हूँ । आपका अंत नहीं है, न मध्य है, न आपका आदि है । हे विश्वेश्वर ! आपके विश्व-रूपका मैं दर्शन कर रहा हूँ । १६

नुक्कुटवारी गदाधारी, चक्रवारी, तेजके पुत्र, सर्वत्र जगत्गती ज्योतिवाले साथ ही कठिनाईसे दिखाई देनेवाले अपरिमित और प्रज्वलित अग्नि किंवा सूर्यके समान सभी दिशाओंमें देदीप्यमान आपको मैं देख रहा हूँ । १७

आपको मैं जाननेयोग्य परम अजररूप, इस जगत्का अंतिम आवार, सनातन धर्मका अविनाशी रक्षक और सनातन पुरुष नानता हूँ । १८

जिसका आदि, मध्य या अंत नहीं है, जिसकी शक्ति अनंत है, जिसके अनंत बाहु हैं, जिनके सूर्यचंद्ररूपी नेत्र हैं, जिसका मुख प्रज्वलित अग्निके समान है और जो

अपने तेजसे इस जगतको तपा रहा है, ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ । १९

आकाश और पृथ्वीके बीचके इस अंतरमे और समस्त दिशाओमे आप ही अकेले व्याप्त हो रहे है । हे महात्मन् ! यह आपका अद्भूत उग्ररूप देखकर तीनों लोक थरथराते है । २०

और यह देवोका संघ आपमे प्रवेग कर रहा है । भयभीत हुए कितने ही हाथ जोडकर आपका स्तवन कर रहे है । महर्षि और सिद्धोका समुदाय '(जगतका) कल्याण हो' कहता हुआ अनेक प्रकारसे आपका यज्ञ गा रहा है । २१

रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी-कुमार, मरुत, गरम ही पीनेवाले पितर, गधर्व, यक्ष असुर और सिद्धोका सघ ये सभी विस्मित होकर आपको निरख रहे है । २२

हे महाबाहो ! बहुत मुख और आखोंवाला, बहुत हाथ, जघा और पैरोवाला, बहुत पेटोवाला और बहुत दाढोके कारण विकराल दीखनेवाला विशाल रूप देखकर लोक व्याकुल होंगये है । वैसे ही मैं भी व्याकुल हो उठा हूँ । २३

आकाशका स्पर्श करते, जगमगाते अनेक रगोंवाले, खुले मुखवाले और विशाल तेजस्वी नेत्रवाले, आपको देखकर हे विष्णु ! मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है और मैं धैर्य या शांति नहीं रख सकता । २४

प्रलयकालके अग्निके समान और विकराल दाढो-

वाला आपका मुख देखकर न मुझे दिशाएं जान पड़ती है न शांति मिलती है । हे देवेग । हे जगन्निवास । प्रसन्न होइये । २५

सब राजाओंके सघसहित, घृतराष्ट्रके ये पुत्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, यह सूतपुत्र कर्ण और हमारे मुख्य बौद्धा, विकराला दाढ़ीवाले आपके भयानक मुखमें वेगपूर्वक प्रवेश कर रहे हैं । कितनोंके ही सिर चूर होकर आपके दांतोंके बीच में लगे हुए दिखाई देने हैं । २६-२७

जिस प्रकार नदियोंकी बड़ी धाराएँ समुद्रकी ओर दौड़ती हैं उस प्रकार आपके धक्कते हुए मुखमें ये लोकनायक प्रवेश कर रहे हैं । २८

जलते हुए दीपकमें जैसे पतंग बढ़ते हुए वेगसे पड़ते हैं, वैसे ही आपके मुखमें भी सब लोग बढ़ते हुए वेगसे प्रवेश कर रहे हैं । २९

सब लोकोको सब ओरसे निगलकर आप अपने धक्कते हुए मुखसे चाट रहे हैं । हे सर्वव्यापी विष्णु । आपका उग्र प्रकाश समूचे जगतको तेजसे पूरित कर रहा है और तपा रहा है । ३०

उग्ररूप आप कौन हैं सो मुझसे कहिये । हे देव-वर । आप प्रसन्न होइए । आप जी आदि कारण हैं उन्हें मैं जानना चाहता हूँ । आपकी प्रवृत्ति मैं नहीं जानता । ३१

श्रीभगवान बोले—

लोकोका नाश करनेवाला, बड़ा हुआ मैं काल हूँ । लोकोका नाश करनेके लिए यहाँ आया हूँ । प्रत्येक

सेनामे जो ये सब योद्धा आये हुए हैं उनमेसे कोई तेरे लडनेसे इनकार करनेपर भी बचनेवाला नहीं है । ३२

इसलिए तू उठ खडा हो, कीर्ति प्राप्तकर, शत्रुको जीतकर धनधान्यसे भरा हुआ राज्य भोग । इन्हे मैंने पहलेसे ही मार रखा है । हे सव्यसाची ! तू तो केवल निमित्तरूप बन । ३३

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्यान्य योद्धाओंको मैं मार ही चुका हूँ । उन्हें तू मार । डर मत, लड़ । शत्रुको तू रणमे जीतनेको है । ३४

सजयने कहा—

केशवके ये वचन सुनकर हाथ जोड़, कापते, बार-बार नमस्कार करते हुए, डरते-डरते प्रणाम करके मुकुटधारी अर्जुन श्रीकृष्णसे गद्गद कठसे इस प्रकार बोले । ३५

अर्जुन बोले—

हे हृषीकेश ! आपका कीर्तन करके जगत को जो हर्ष होता है और आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न होता है वह उचित ही है । भयभीत राक्षस इधर-उधर भाग रहे हैं और सिद्धोका सारा समुदाय आपको नमस्कार कर रहा है । ३६

हे महात्मन् ! वे आपको क्यों नमस्कार न करे ? आप ब्रह्मासे भी बड़े आदिकर्ता हैं । हे अनन्त, हे देवेश, हे जगन्निवास ! आप अक्षर हैं, सत् है, असत् है और इससे जो परे है वह भी आप ही है । ३७

आप आदिदेव हैं । आप पुराण-पुरुष हैं । आप

इस विश्वके परम आश्रयस्थान है। आप जाननेवाले हैं और जानने योग्य हैं। आप परमधाम हैं। हे अनतरूप ! इस जगतसे आप व्याप्त हो रहे हैं ३८

वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति, प्रपितामह आप ही हैं। आपको, हजारों बार नमस्कार पहुंचे और फिर-फिर आपको नमस्कार पहुंचे। ३९

हे सर्व ! आपको आगे, पीछे, सब ओरसे नमस्कार है। आपका वीर्य अनंत है, आपकी शक्ति अपार है, सब आप ही धारण करते हैं, इसलिए आप सर्व हैं। ४०

मित्र जानकर और आपकी यह महिमा न जानकर हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखा ! इस प्रकार सबोधन कर मुझसे भूलमे या प्रेममे भी जो अविवेक हुआ हो और विनोदार्थ खेलते, सोते, बैठते या खाते अथत् सोह-वतमे आपका जो कुछ अपमान हुआ हो उसे क्षमा करनेके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ४१-४२

स्थावरजगम जगतके आप पिता हैं। आप उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कहासे हो सकता है ? तीनों लोकमे आपकेइसामर्थ्यका जोड नहीं है। ४३

रसलिए साधाग नमस्कार करके आपसे, पूज्य ईश्व से प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करता हू। हे देव ! जिसतरह पिता पुत्रको, सखा सखाको सहन करता है वैसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणके लिए मुझे सहन करने योग्य हैं। ४४

पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर मेरे

रोएं खड़े होगये है और भयसे मेरा मन व्याकुल हो गया है । इसलिए हे देव ! अपना पहलेका रूप दिखाइये । हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये । ४५

पूर्वकी भांति आपका—मुकुट, गदा, चक्रधारीका दर्शन करना चाहता हूँ ! हे सहस्रबाहु ! हे विश्वमूर्ति ! अपना चतुर्भुजरूप धारण कीजिये । ४६

श्रीभगवान् बोले—

हे अर्जुन ! तुझपर प्रसन्न होकर तुझे मैंने अपनी शक्तिसे अपना तेजोमय, विश्वव्यापी, अनंत, परम, आदिरूप दिखाया है । यह तेरे सिवा और किसीने पहले नहीं देखा है । ४७

हे कुरुप्रवीर ! वेदाभ्यास से, यज्ञसे, अन्यान्य शास्त्रोके अध्ययनसे, दानसे, क्रियाओंसे, या उग्र तपोसे तेरे सिवा दूसरा कोई यह मेरा रूप देखनेमें समर्थ नहीं है । ४८

यह मेरा विकराल रूप देखकर तू घबरा मत, मोहमें मत पड । डर छोड़कर शांतिचिन्त हो और यह मेरा परिचित रूप फिर देख । ४९

संजयने कहा—

यो वासुदेवने अर्जुनसे कहकर अपना रूप फिर दिखाया और फिर शांत मूर्ति धारण करके भयभीत अर्जुनको उस महात्माने आश्वासन दिया । ५०

अर्जुन बोले—

हे जनार्दन ! यह आपका सौम्य मानवस्वरूप देख-

कर अब मैं जात हुआ हूँ और ठिकाने आगया हूँ । ५१
श्रीभगवान् बोले—

जो मेरा रूप तूने देखा उसके दर्शन बहुत दुर्लभ
हैं । देवता भी वह रूप देखनेको तरसते रहते हैं । ५२

जो मेरे दर्शन तूने किये हैं वह दर्शन न वेदसे, न
तपसे, न दानसे अथवा न यज्ञसे हो सकते हैं । ५३

परंतु हे अर्जुन ! हे परंतप ! मेरे संबंधमे ऐसा
ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुझमें वास्तविक प्रवेग केवल
अनन्य भक्तिसे ही संभव है । ५४

हे पांडव ! जो अब कर्म मुझे समर्पण करता है,
मुझमे परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसक्ति-
का त्याग करता है और प्राणीमात्रमे द्वेषरहित होकर
रहता है, वह मुझे पाता है । ५५

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म
विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'विश्व-
रूपदर्शनयोग' नामक ग्यारहवा अध्याय ।

: १२ :

भक्तियोग

पुत्पोत्तमके दर्शन अनन्यभक्तिसे ही होते हैं, भगवानके
इस वचनके बाद तो भक्तिका स्वरूप ही सामने आना चाहिए ।
यह बारहवा अध्याय सबको कठ कर लेना चाहिए । यह छोटे-

मे-छोटे अध्यायोमे एक है । इसमे दिये हुए भक्तके लक्षण नित्य मनन करनेयोग्य हैं ।

अर्जुन बोले—

इस प्रकार जो भक्त आपका निरतर ध्यान करते हुए आपकी उपासना करते हैं और जो आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूपका ध्यान करते हैं, उनमेसे कौन योगी श्रेष्ठ माना जायगा ? १

श्रीभगवान बोले—

नित्य ध्यान करते हुए, मुझमे मन लगाकर जो श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करता है उसे मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूँ । २

सब इंद्रियोको वशमे रखकर, सर्वत्र समत्वका पालन करके जो दृढ, अचल, धीर, अचित्य, सर्वव्यापी, अव्यक्त, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूपकी उपासना करते हैं, वे सारे प्राणियोके हितमे लगे हुए मुझे ही पाते हैं । ३-४

जिसका चित्त अव्यक्त मे लगा हुआ है उन्हे कष्ट अधिक है । अव्यक्त गतिको देहधारी कष्टसे ही पा सकता है । ५

टिप्पणी—देहधारी मनुष्य अमूर्त स्वरूपकी केवल कल्पना ही कर सकता है, पर उसके पास अमूर्त स्वरूपके लिए एक भी निश्चयात्मक शब्द नहीं है, इसलिए उसे निषेधात्मक 'नेति' शब्दसे सतोष करना ठहरा । इस दृष्टिसे मूर्तिपूजाका निषेध करनेवाले भी सूक्ष्मरीतिसे विचारा जाय तो मूर्तिपूजक ही होते हैं । पुस्तककी

पूजा करना, मंदिरमे जाकर पूजा करना, एक ही दिशा-
मे मुख रखकर पूजा करना, ये सभी साकार पूजाके
लक्षण है । तथापि साकारके उस पार निराकार अचित्य
स्वरूप है, इतना तो सबके समझ लेनेमे ही निस्तार
है । भक्तिकी पराकाष्ठा यह है कि भक्त भगवानमें
विलीन हो जाय और अतमे केवल एक अद्वितीय अरूपी
भगवान ही रह जाय । पर इस स्थितिको साकारद्वारा
सुलभतासे पहुँचा जा सकता है, इसलिए निराकारको
सीधे पहुँचनेका मार्ग कष्टसाध्य बतलाया है ।

परतु हे पार्थ ! जो मुझमे परायण रहकर, सब
कर्म मुझे समर्पण करके, एक निष्ठासे मेरा ध्यान धरते
हुए मेरी उपासना करते हैं और मुझमे जिनका चित्त
पिरोया हुआ है उन्हें मृत्युरूपी ससार-सागरसे मैं झटपट
पार कर लेता हूँ ।

६-७

अपना मन मुझमे लगा, अपनी बुद्धि मुझमे रख,
इससे इस (जन्म) के बाद निःसंशय मुझे ही पावेगा । ८

जो तू मुझमे अपना मन स्थिर करनेमे असमर्थ हो
तो, हे धनजय ! अभ्यासयोगद्वारा मुझे पानेकी इच्छा
रखना ।

९

ऐसा अभ्यास रखनेमे भी तू असमर्थ हो तो कर्म-
मात्र मुझे अर्पण कर और इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म
करते-करते भी तू मोक्ष पावेगा ।

१०

और जो मेरे निमित्त कर्म करनेभरकी भी तेरी
शक्ति न हो तो यत्नपूर्वक सब कर्मोंके फलका त्याग
कर ।

११

अभ्यासमार्गसे ज्ञानमार्ग, श्रेयस्कर है। ज्ञानमार्गसे ध्यानमार्ग विशेष है और ध्यानमार्गसे कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इस त्यागके अतमे तुरत शांति हो जाती है।

१२

टिप्पणी—अभ्यास अर्थात् चित्तवृत्तिनिरोधकी साधना, ज्ञान अर्थात् श्रवण-मननादि, ध्यान अर्थात् उपासना। इसके फलस्वरूप यदि कर्मफलत्याग न दिखाई दे तो वह अभ्यास अभ्यास नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है और ध्यान ध्यान नहीं है।

जो प्राणीमात्रके प्रति द्वेषरहित, सबका मित्र, दयावान, ममतारहित, अहंकाररहित, सुख-दुःखमे समान, क्षमावान, सदा सतोषी, योगयुक्त, इन्द्रियनिग्रही और दृढनिश्चयी है और मुझमे जिसने अपनी बुद्धि और मन अर्पण कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है।

१३-१४

जिससे लोग उद्वेग नहीं पाते, जो लोगोसे उद्वेग नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्वेगसे मुक्त है, वह मुझे प्रिय है।

१५

जो इच्छारहित है, पवित्र है, दक्ष (सावधान) है, तटस्थ है, चिंतारहित है, सकल्पमात्रका जिसने त्याग किया है वह मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है।

१६

जिसे हर्ष नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, जो चिंता नहीं करता, जो आशाए नहीं बाधता, जो शुभा-शुभका त्याग करनेवाला है, वह भक्तिपरायण मुझे प्रिय है।

१७

शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख—
इन सबमें जो समतावान है, जिसने आसक्ति छोड़ दी
है, जो निंदा और स्तुतिमें समान भावसे वर्तता है और
मौन धारण करता है, चाहे जो मिले उससे जिसे सतोष
है, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है, जो स्थिर
चित्तवाला है, ऐसा मुनि भक्त मुझे प्रिय है । १८-१९

यह पवित्र अमृतरूप ज्ञान जो मुझमें परायण रह-
कर श्रद्धापूर्वक सेवन करते हैं वे मेरे अतिप्रिय प्रिय
भक्त हैं ।

२०

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म
विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'भक्ति
योग' नामक बारहवा अध्याय ।

: १३ :

क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग

इस अध्यायमें शरीर और शरीरीका भेद बतलाया है ।

श्रीभगवान् बोले—

हे कौतेय ! यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे
जो जानता है उसे तत्त्वज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं । १
और हे भारत ! समस्त क्षेत्रों—शरीरों—में
स्थित मुझको क्षेत्रज्ञ जान । मेरा मत है कि क्षेत्र और
क्षेत्रज्ञके भेदका ज्ञान ही ज्ञान है ।

२

यह क्षेत्र क्या है, कैसा है, कैसे विकारवाला है, कहासे है और क्षेत्रज्ञ कौन है, उसकी शक्ति क्या है, यह मुझसे संक्षेपमे सुन । ३

विविध छदोमे, भिन्न-भिन्न प्रकारसे और उदाहरण युक्तियोंद्वारा, निश्चययुक्त ब्रह्मसूचक वाक्योमे ऋषियोने इस विषयको बहुत गाया है । ४

महाभूत, अहता, बुद्धि, प्रकृति, दस इन्द्रिया, एक मन, पाच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, सघात, चेतनशक्ति, धृति—यह अपने विकारोसहित क्षेत्र संक्षेप मे कहा है । ५-६

टिपणी—महाभूत पाच है—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । अहकार शरीरके प्रति विद्यमान अहता, अहपना । अव्यक्त अर्थात् अदृश्य रहनेवाली माया, प्रकृति । दस इन्द्रियोमे पाच ज्ञानेन्द्रिया—नाक, कान, आख, जीभ और चाम, तथा पाच कर्मेन्द्रिय—हाथ, पैर, मुह और दो गुह्येन्द्रिया । पाच गोचर अर्थात् पाच ज्ञानेन्द्रियोके पाच विषय—सूघना, सुनना, देखना चखना और छूना । सघात अर्थात् शरीरके तत्त्वोकी परस्पर संहयोग करने की शक्ति । धृति अर्थात् धैर्यरूपी सूक्ष्म गुण नही, किंतु इस शरीरके परमाणुओका एक दूसरेसे सटे रहनेका गुण । यह गुण अहभावके कारण ही सभव है और यह अहता अव्यक्त प्रकृतिमे विद्यमान है । मोहरहित मनुष्य इस अहताका ज्ञानपूर्वक त्याग करता है और इस कारण मृत्युके समय या दूसरे आघातोसे वह दुख नही पाता । ज्ञानी-अज्ञानी सबको,

अतमे तो, इस विकारी क्षेत्रका त्याग किये ही निस्तार है।

अमानिवत्व, अदभित्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्यकी सेवा, शुद्धता, - स्थिरता, आत्मसयम, इन्द्रियोके विषयोमे वैराग्य, अहकाररहितता, जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुःख और दोषोका निरंतर भान, पुत्र, स्त्री और गृह आदिमे मोह तथा ममताका अभाव, प्रिय और अप्रियमे नित्य समभाव, मुझमे अनन्य ध्यानपूर्वक एकनिष्ठ भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जनसमूहमे सम्मिलित होनेकी अरुचि, आध्यात्मिक ज्ञानकी नित्यताका भान और आत्मदर्शन—यह सब ज्ञान कहलाता है। इससे जो उल्टा है वह अज्ञान है। ७-११

जिसे जाननेवाले मोक्ष पाते है वह ज्ञेय क्या है, सो तुझसे कहूंगा। वह अनादि परब्रह्म है, वह न सत् कहा जा सकता है न असत् कहा जा सकता है। १२

टिप्पणी—परमेश्वरको सत् या असत् भी नहीं कहा जा सकता। किसी एक शब्दसे उसकी व्याख्या या परिचय नहीं हो सकता, ऐसा वह गुणातीत स्वरूप है।

जहा देखो वही उसके हाथ, पैर, आंखे, सिर, मुंह और कान है। सर्वत्र व्याप्त होकर वह इस लोकमे विद्यमान है। १३

सब इन्द्रियोके गुणोका आभास उसमें मिलता है तो भी वह स्वरूप इन्द्रियरहित और सबसे अलिप्त है, तथापि सबको धारण करनेवाला है। वह गुणरहित होनेपर भी गुणोका भोक्ता है। १४

वह भूतोके बाहर है और अदर भी है। वह गतिमान है और स्थिर भी है। सूक्ष्म होनेके कारण वह अविज्ञेय है। वह दूर है और समीप भी है। १५

टिप्पणी—जो उसे पहचानता है वह उसके अदर है। गति और स्थिरता, शांति और अशांति हम लोग अनुभव करते हैं और सब भाव उसीमेंसे उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वह गतिमान और स्थिर है।

भूतोमे वह अविभक्त है और विभक्त-सरीखा भी विद्यमान है। वह जाननेयोग्य (ब्रह्म) प्राणियोका पालक नाशक और कर्ता है। १६

ज्योतियोकी भी वह ज्योति है, अधकारसे वह पर कहा जाता है। ज्ञान वही है, जाननेयोग्य वही है और ज्ञानसे जो प्राप्त होता है वह भी वही है। वह सबके हृदयमे मौजूद है। १७

इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयके विषयमे मैंने संक्षेपमे बतलाया। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे भावको पाने योग्य बनता है। १८

प्रकृति और पुरुष दोनोको अनादि जान। विकार और गुणोको प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जान। १९

कार्य और कारणका हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुख-दुःखके भोगमे हेतु कहा जाता है। २०

प्रकृतिमे रहनेवाला पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुणोको भोगता है और यह गुणसंग भली-बुरी योनिमे उसके जन्मका कारण बनता है। २१

टिप्पणी—प्रकृतिको हम लोग लौकिक भाषामे

मानाके नाममें पुनर्जन्म है । पुनर्जन्म जीव है । माना प्रवृत्त मूलस्वभावके धनीभूत तो जीव मूल्य, स्वयं या तमसुके लोभवाले कर्मोंका फल भोगता है और इसमें तमसुका पुनर्जन्म पाता है ।

इस संसारे स्थित जो परमात्मा है वह सर्वज्ञाधी, प्रवृत्तनिर्दिष्टवाना, भवता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहलाता है । २२

जो मनुष्य इस प्रकार पुनर्जन्म और गुणमयी प्रकृति को जानता है, वह सब प्रकारसे तार्क्य करना दृष्टा भी फिर जन्म नहीं पाता । २३

टिप्पणी—२, ६, १० और अन्यान्य मन्वागोत्री गृह्यसूत्रोंमें हम जान सकते हैं कि यह श्लोक स्वच्छाचारका समर्थन करनेवाला नहीं है, बल्कि भक्तिकी महिमा बतलानेवाला है । कर्ममात्र जीवके लिए बधनात्ता है, किन्तु यदि वह सब कर्म परमात्माको अर्पण कर दे तो वह बधनमुक्त हो जाता है और इस प्रकार जन्ममें कर्तृत्वही ग्रहभाव नष्ट होगया है और जो अतर्कियोंको चाँचीमो घट पहचान रहा है वह पापकर्म कर ही नहीं सकता । पापका मूल ही अभिमान है । जहाँ 'मैं' नहीं है वहाँ पाप नहीं है । यह श्लोक पापकर्म न करनेकी युक्ति बतलाता है ।

कोई ध्यानमार्गसे आत्माद्वारा आत्माको अपनेमें देखता है, कितने ही ज्ञानमार्गसे और दूसरे कितने ही कर्ममार्गसे ।

२४

और कोई इन मार्गोंको न जाननेके कारण दूसरोसे

परमात्माके विषयमे सुनकर, सुने हुएपर श्रद्धा रखकर और उसमे परायण रहकर उपासना करते है और वे भी मृत्युको तर जाते है । २५

जो कुछ चर या अचर वस्तु उत्पन्न होती है वह हे भरतर्षभ ! क्षेत्र और क्षेत्रजके अर्थात् प्रकृति और पुरुषके सयोगसे उत्पन्न हुई जान । २६

समस्त नाशवान प्राणियोमे अविनाशी परमेश्वरको समभावसे मौजूद जो जानता है वही उसका जानने-वाला है । २७

जो मनुष्य ईश्वरको सर्वत्र समभावसे अवस्थित देखता है वह अपने-आपका घात नहीं करता और इससे परमगतिको पाता है । २८

टिप्पणी—समभावसे अवस्थित ईश्वरको देखने-वाला आप उसमे विलीन हो जाता है और अन्य कुछ नहीं देखता । इसलिए विकारवश न होकर मोक्ष पाता है, अपना शत्रु नहीं बनता ।

सर्वत्र प्रकृति ही कर्म करती है, ऐसा जो समझता है और इसीलिए आत्माको अकर्तारूप जानता है वही जानता है २९

टिप्पणी—कैसे, जैसे कि सोते हुए मनुष्यका आत्मा निद्राका कर्ता नहीं है, किंतु प्रकृति निद्राका कर्म करती है । निर्विकार मनुष्य के नेत्र कोई गंदगी नहीं देखते । प्रकृति व्यभिचारिणी नहीं है । अभिमानी पुरुष जब उसका स्वामी बनता है तब उस मिलापमेसे विषय-विकार उत्पन्न होते है ।

जब वह जीवोका अस्तित्व पृथक् होनेपर भी एकमे ही स्थित देखता है और इसीलिए सारे विस्तारको उसीसे उत्पन्न हुआ समझता है तब वह ब्रह्मको पाता है । ३०

टिप्पणी—अनुभवसे सब कुछ ब्रह्ममे ही देखना ब्रह्मको प्राप्त करना है । उस समय जीव गिवसे भिन्न नहीं रह जाता ।

हे कौतेय ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके कारण शरीरमे रहता हुआ भी न कुछ करता और न किसीसे लिप्त होता है । ३१

जिस प्रकार सूक्ष्म होनेके कारण सर्वव्यापी आकाश लिप्त नहीं होता, वैसे सब देहमे रहनेवाला आत्मा लिप्त नहीं होता । ३२

जैसे एक ही सूर्य इस समूचे जगतको प्रकाश देता है, वैसे हे भारत ! क्षेत्री समूचे क्षेत्रको प्रकाशित करता है । ३३

जो जानचक्षुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका भेद और प्रकृतिके बंधनसे प्राणियोकी मुक्ति कैसे होती है यह जानता है वह ब्रह्मको पाता है । ३४

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग' नामक तेरहवां अध्याय ।

: १४ :

गुणत्रयविभागयोग

गुणमयी प्राकृतिका थोड़ा परिचय करानेके बाद स्वभावतः तीनो गुणोका वर्णन इस अध्यायमे आता है और यह करते हुए गुणातीतके लक्षण भगवान गिनाते है। दूसरे अध्यायमे जो लक्षण स्थितप्रज्ञके दिखाई देते हैं, नारहवेंमे जो भक्तके दिखाई देते है, वैसे इसमे गुणातीतके है।

श्रीभगवान बोले—

जानोमे जिस उत्तम ज्ञानका अनुभव करके सब मुनियोने यह शरीर छोड़नेपर परम गति पाई है वह मैं तुमसे फिर कहूंगा। १

इस ज्ञानका आश्रय लेकर जिन्होने मेरे भावको प्राप्त किया है उन्हे उत्पत्तिकालमें जन्मना नहीं पड़ता और प्रलयकालमे व्यथा भोगनी नहीं पड़ती। २

हे भारत ! महद्ब्रह्म अर्थात् प्रकृति मेरी योनि है। उसमें मैं गर्भाधान करता हूं और उससे प्राणीमात्रकी उत्पत्ति होती है। ३

हे कौतेय ! सब योनियोमे जिन-जिन प्राणियोकी उत्पत्ति होती है उनकी उत्पत्तिका स्थान मेरी प्रकृति है और उसमे बीजारोपण करनेवाला पिता—पुरुष—मैं हूँ।

हे महाबाहो ! सत्त्व, रजस् और तमस् प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुण है। वे अविनाशी देहधारी—जीव—को देहके संबंधमे बाधते है। ४

इनमें सत्त्वगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक और आग्नेयकर है और हे अनघ ! वह देहीको मुखके और जानके नवंधमे बाधता है । ६

हे कर्त्तव्य ! रजोगुण रागरूप होनेसे तृष्णा और आसक्तिका मूल है, वह देहवारीको कर्मपात्रमे बांधता है । ७

हे भारत ! तमोगुण अज्ञानमूलक है । वह देहवारीमात्रको मोहमे डालता है और वह देहीको असावधानी आलस्य तथा निद्राके पात्रमें बांधता है । ८

हे भारत ! सत्त्व आत्माको आन्तिमुखका संग कराता है, रजस् कर्मका और तमस् जानको ढककर प्रमादका संग कराता है । ९

हे भारत ! जब रजस् और तमस् दबते हैं तब सत्त्व ऊपर आता है: सत्त्व और तमस् दबते हैं तब रजस् और सत्त्व तथा रजस् दबते हैं तब तमस् उभरता है । १०

जब इंद्रियोंद्वारा इस देहमें जब प्रकाश और जानका उद्भव होता है तब सत्त्वगुणकी वृद्धि हुई है, ऐसा जानना चाहिए । ११

हे भरतर्षभ ! जब रजोगुणकी वृद्धि होती है तब लोभ प्रवृत्ति कर्मोंका आरंभ, अशांति और इच्छाका उद्व्य होना है । १२

हे कुत्सन्धन ! जब तमोगुणकी वृद्धि होती है तब अज्ञान, मंदता, असावधानी और मोह उत्पन्न होता है । १३

सत्त्वगुणकी वृद्धि हुई होनेपर देहधारी मरता है तो वह उत्तम ज्ञानियोके निर्मल लोकको पाता है । १४

रजोगुणमे मृत्यु होनेपर देहधारी कर्मसगीके लोकमें जन्मता है और तमोगुणमे मृत्यु पानेवाला मूढयोनि मे जन्मता है । १५

टिप्पणी—कर्मसगीसे तात्पर्य है मनुष्यलोक और मूढयोनिसे तात्पर्य पशु इत्यादि लोक ।

सत्कर्मका फल सात्त्विक और निर्मल होता है । राजसी कर्मका फल दुःख होता है और तामसी कर्मका फल अज्ञान होता है । १६

टिप्पणी—जिसे हम लोग सुख-दुःख मानते है यहाँ उस सुख-दुःखका उल्लेख नही समझना चाहिए । सुखसे मतलब है आत्मानन्द, आत्मप्रकाश । इससे जो उल्टा है वह दुःख है । १७ वे श्लोकमे यह स्पष्ट हो जाता है ।

सत्त्वगुणमेसे ज्ञान उत्पन्न होता है । रजोगुणमेसे लोभ और तमोगुणमेसे असावधानी, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है । १७

सात्त्विक मनुष्य ऊँचे चढते है, राजसी मध्यमे रहते हैं और अतिम गुणवाले तामसी अधोगति पाते है । १८

जानी जब ऐसा देखता है कि गुणोके सिवा और कोई कर्त्ता नही है और जो गुणोसे पर है उसे जानता है तब वह मेरे भावको पाता है । १९

टिप्पणी—गुणोको कर्त्ता माननेवालेको 'अहभाव होता ही नही । इससे उसके सब काम स्वाभाविक

और शरीरयात्राभरके लिए होते हैं। और शरीरयात्रा परमार्थके लिए ही होती है, इसलिए उसके सारे कामोंमें निरतर त्याग और वैराग्य होना चाहिए। ऐसा ज्ञानी स्वभावतः गुणोंसे परे निर्गुण ईश्वरकी भावना करता और उसे भजता है।

देहके सगसे उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणोंको पार करके देहधारी जन्म, मृत्यु और जराके दुःखसे छूट जाता है और मोक्ष पाता है। २०

अर्जुन बोले—

हे प्रभो! इन गुणोंको तर जानेवाला किन लक्षणोंसे पहचाना जाता है? उसके आचार क्या होते हैं? और वह तौनो गुणोंको किस प्रकार पार करता है? २१

श्रीभगवान् बोले—

हे पांडव! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह प्रान्त होनेपर जो दुःख नहीं मानता और इनके प्राप्त न होनेपर इनकी इच्छा नहीं करता उदासीनकी भांति जो स्थिर है, जिसे गुण विचलित नहीं करते, गुण ही अपना काम कर रहे हैं यह मानकर जो स्थिर रहता है और विचलित नहीं होता, जो सुख-दुःख में सम रहता है, स्वस्थ रहता है, मिट्टीके डेले, पत्थर और सोनेको समान समझता है, प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु प्राप्त होनेपर एकसमान रहता है, ऐसा बुद्धिमान जिसे अपनी निंदा या स्तुति समान है, जिसे मान और अपमान समान है, जो मित्रपक्ष और शत्रुपक्षमें समानभाव रखता है और जिसने समस्त आरंभोंका त्याग कर दिया है, वह गुणा-

तीत कहलाता है ।

२२-२५

टिप्पणी—२२ से २५ तकके श्लोक एकसाथ विचारने योग्य है । प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह पिछले श्लोकमे कहे अनुसार क्रमसे सत्त्व, रजस् और तमस्के परिणाम अथवा चिह्न है । कहनेका तात्पर्य यह है कि जो गुणोको पार कर गया है उसपर उस परिणामका कोई प्रभाव नहीं पडता । पत्थर प्रकाशकी इच्छा नहीं करता, न प्रवृत्ति या जडताका द्वेष करता है । उसे बिना चाहे शांति है, उसे कोई गति देता है तो वह उसका द्वेष नहीं करता । गति देनेके बाद उसे ठहरा करके रख देता है तो इससे, प्रवृत्ति—गति बढ होगई, मोह—जडता प्राप्त हुई, ऐसा सोचकर वह दुखी नहीं होता, वरन् तीनों स्थितियोंमे वह एकसमान बर्तता है । पत्थर और गुणातीतमे अंतर यह है कि गुणातीत चेतनमय है और उसने ज्ञानपूर्वक गुणोके परिणामोका—स्पर्शका त्याग किया है और जड—पत्थर-सा बन गया है । पत्थर गुणोका अर्थात् प्रकृतिके कार्योंका साक्षी है, पर कर्त्ता नहीं है, वैसे ज्ञानी उसका साक्षी रहता है, कर्त्ता नहीं रह जाता । ऐसे ज्ञानीके सबधमे यह कल्पना की जा सकती है कि वह २३वे श्लोकके कथनानुसार 'गुण अपना काम किया करते है' यह मानता हुआ विचलित नहीं होता और अचल रहता है, उदासीन-सा रहता है—अडिग रहता है । यह स्थिति गुणोमे तन्मय हुए हम लोग धैर्यपूर्वक केवल कल्पना करके समझ सकते है, अनुभव नहीं कर सकते ।

परतु उस कल्पनाको दृष्टिमें रखकर हम 'मैं'पनेको दिन-दिन घटाते जाय तो अंत में गुणातीतकी अवस्थाके समीप पहुचकर उसकी भांकी कर सकते हैं। गुणातीत अपनी स्थितिका अनुभव करता है, वर्णन नहीं कर सकता। जो वर्णन कर सकता है वह गुणातीत नहीं है, क्योंकि उसमें अहंभाव मौजूद है। जिसे सब लोग सहजमें अनुभव कर सकते हैं वह गाति, प्रकाश, 'धाधल'—प्रवृत्ति और जडता—मोह है। गीतामें स्थान-स्थानपर इसे स्पष्ट किया है कि सात्त्विकता गुणातीतके समीप-से-समीपकी स्थिति है। इसलिए मनुष्यमात्रका प्रयत्न सत्त्वगुणके विकास करनेका है। यह विश्वास रखे कि उसे गुणातीतता अवश्य प्राप्त होगी।

जो एकनिष्ठ भक्तियोगद्वारा मुझे सेता है वह इन गुणोंको पार करके ब्रह्मरूप बननेयोग्य होता है। २६

और ब्रह्मकी स्थिति मैं ही हूँ, गास्वत मोक्षकी स्थिति मैं हूँ। वैसे ही सनातन धर्मकी और उत्तम सुखकी स्थिति भी मैं ही हूँ।

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'गुण-त्रयविभागयोग' नामक चौदहवा अध्याय ।

: १५ :

पुरुषोत्तमयोग

भगवानने इस अध्यायमे क्षर और अक्षरसे परे अपना उत्तम स्वरूप समझाया है।

श्रीभगवान बोले—

जिसका मूल ऊचे है, जिसकी शाखा नीचे है और वेद जिसके पत्ते हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्षका बुद्धिमान लोगोने वर्णन किया है, इसे जो जानते हैं वे वेदके जाननेवाले जानी है। १

टिप्पणी—'श्व' का अर्थ है आनेवाला कल। इसलिए अश्वत्थका मतलब है आगामी कलतक न टिकनेवाला क्षणिक ससार। ससारका प्रतिक्षण रूपांतर हुआ करता है, इससे वह अश्वत्थ है, परतु ऐसी स्थितिमे वह सदा रहनेवाला होनेके कारण तथा उसका मूल ऊर्ध्व अर्थात् ईश्वर है, इस कारण वह अविनाशी है। उसमें यदि वेद अर्थात् धर्मके शुद्ध ज्ञानरूपी पत्ते न हो तो वह शोभा नहीं दे सकता। इस प्रकार ससारका यथार्थ ज्ञान जिसे है और जो धर्मको जाननेवाला है वह जानी है।

गुणोके स्पर्शद्वारा बढी हुई और विषयरूपी कोपलोवाली उस अश्वत्थकी डालिया नीचे-ऊपर फैली हुई है, कर्मोका बधन करनेवाली उसकी जडे मनुष्यलोकमे नीचे फैली हुई है। २

टिप्पणी—यह ससारवृक्षका अज्ञानीकी दृष्टिवाला

वर्णन है। उसके ऊंचे उच्चरमे गूनेवाले मूलको वह नहीं देखता बल्कि विषयोती रमणीयतापर मुग्ध रहकर तीनों गुणोद्धार उस वृक्षता पोषण करता है और मनुष्यलोकमे कर्मपाशमे बंधा हुआ रहता है।

उसका अर्थ स्वरूप देखनेमे नहीं आता। उसका अंत नहीं है, आदि नहीं है, नीव नहीं है। गूब गहराई-तक गई हुई जड़ोवाले उस अश्वत्थवृक्षको अमगरूपी बलवान शस्त्रमे काटकर मनुष्य यह प्रार्थना करे—
‘जिमे ननानन प्रवृत्ति—माया—को पैनाया है उन आदि पुरुषकी मैं जगण जाता हूँ।’ और उस पदको खोजे जिमे पानेवालेको पुन जन्ममरगवे फेरेमे पड़ना नहीं पड़ता।

३-८

टिप्पणी—अनगमे मननव है अनहयोग, वैराग्य। जबतक मनुष्य विषयोसे अनहयोग न करे, उनके प्रलोभनोमे दूर न रहे तबतक वह उनमे फसता ही रहेगा। इस ग्लोकका आशय यह है कि विषयोके साथ खेल खेलना और उनमे अछूते रहना यह अनहोनी बात है।

जिमे मान-मोहका त्याग किया है, जिसने आसक्तिसे होनेवाले दोषोको दूर किया है, जो आत्मामे नित्य निमग्न है, जिसके विषय शांत होगये हैं जो मुद्दु, खरुपी द्वन्द्वोसे मुक्त है वह जानी अविनाशी पदको पाता है।

५

जहा सूर्यको, चंद्रको या अग्निको प्रकाश नहीं देना पड़ता जहा जानेवालेको फिर जन्मना नहीं पड़ता, वह मेरा परमवाम है।

६

मेरा ही सनातन अश जीवलोकमे जीव होकर प्रकृतिमे रहनेवाली पाच इन्द्रियोको और मनको आकर्षित करता है । ७

(जीव बना हुआ यह मेरा अशरूपी) ईश्वर जब शरीर धारण करता है या छोड़ता है तब यह उसी तरह (मनके साथ इन्द्रियोको) साथ ले जाता है जैसे वायु आसपासके मडलमेसे गध ले जाता है । ८

और वह कान, आख, त्वचा, जीभ, नाक और मनका आश्रय लेकर विषयोका सेवन करता है । ९

टिप्पणी—यहा 'विषय' शब्दका अर्थ बीभत्स विलास नहीं है, बल्कि प्रत्येक इन्द्रियकी स्वाभाविक क्रिया है, जैसे आखका विषय है देखना, कानका सुनना, जीभका चखना । ये क्रियाएँ जब विकारवाली, अह-भाववाली होती हैं तब दूषित—बीभत्स ठहरती हैं । जब निर्विकार होती हैं तब वे निर्दोष हैं । बच्चा आख से देखता या हाथसे छूता हुआ विकार नहीं पाता, इसलिए नीचेके श्लोकमे कहते हैं—

(शरीरका) त्याग करनेवाले या उसमे रहनेवाले अथवा गुणोका आश्रय लेकर भोग भोगनेवालेको (इस अशरूपी ईश्वरको), मूर्ख नहीं देखते, किंतु दिव्यचक्षु ज्ञानी देखते हैं । १०

यत्न करते हुए योगीजन अपनेमे स्थित (इस ईश्वर) को देखते हैं । जिन्होंने आत्म-शुद्धि नहीं की है, ऐसे मूढजन यत्न करते हुए भी इसे नहीं पहचानते । ११'

टिप्पणी—इसमें और नवे अध्यायमें दुराचारीको भगवानने जो वचन दिया है उसमें विरोध नहीं है। अकृतात्मासे तात्पर्य है भक्तिहीन, स्वेच्छाचारी, दुराचारी। जो नरुतापूर्वक श्रद्धासे ईश्वरको भजता है वह आत्मबुद्ध हो जाता है और ईश्वरको पहचानता है। जो यम-नियमादिकी परवा न कर केवल बुद्धिप्रयोगसे ईश्वरको पहचानना चाहते हैं, वे अचेता—चित्तसे रहित, रामसे रहित, रामको नहीं पहचान सकते।

सूर्यमें विद्यमान जो तेज समूचे जगतको प्रकाशित करता है और जो नेज चंद्रमें तथा अग्निमें विद्यमान है, वह मेरा है, ऐसा जान। १२

पृथ्वीमें प्रवेग करके अपनी शक्तिसे मैं प्राणियोंको धारण करता हूँ और रत्नोंको उत्पन्न करनेवाला चंद्र बनकर समस्त वनस्पतियोंका पोषण करता हूँ। १३

प्राणियोंके शरीरका आश्रय लेकर जठराग्नि होकर प्राण और अपान वायुद्वारा मैं चार प्रकारका अन्न पचाता हूँ। १४

सबके हृदयोंमें अविच्छिन्न मेरे द्वारा स्मृति, ज्ञान और उनका अभाव होता है। समस्त वेदोंद्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदोंका जाननेवाला मैं हूँ, वेदांतका प्रकट करनेवाला भी मैं ही हूँ। १५

इस लोकमें क्षर अर्थात् नाशवान और अक्षर अर्थात् अविनाशी दो पुत्र्य हैं। भूतनाश क्षर हैं और उनमें जो स्थिर रहनेवाला अनर्थामी है वह अक्षर कहलाता है। १६

इसके सिवा उत्तम पुरुष और है। वह परमात्मा कहलाता है। यह अव्यय ईश्वर तीनों लोकमें प्रवेश करके उनका पोषण करता है। १७

क्योंकि मैं क्षरसे-पर और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, इसलिए वेदों और लोकोमें पुरुषोत्तम नामसे प्रख्यात हूँ। १८

हे भारत ! मोहरहित होकर मुझ पुरुषोत्तमको इस प्रकार जो जानता है वह सब जानता है और मुझे पूर्णभाव से भजता है। १९

हे अनघ ! यह गुह्य-से-गुह्य शास्त्र मैंने तुझसे कहा। हे भारत ! इसे जानकर मनुष्यको चाहिए कि वह बुद्धिमान बने और अपना जीवन सफल करे। २०

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'पुरुषो-त्तमयोग' नामक पंद्रहवा अध्याय ।

: १६ :

दैवासुरसंपद्विभागयोग

इस अध्यायमें दैवी और आसुरी संपदका वर्णन है।

श्रीभगवान बोले—

हे भारत ! अभय, अत करणकी शुद्धि, ज्ञान और योगमें निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता,

अहिंसा, मत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुन, भूतदया, अलोलुपता, मृदुता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धृति, गौच, अद्रोह, निरभिमान—इतने गुण उसमे होते है जो दैवी सपत्को लेकर जन्मा है । १-३

टिप्पणी—दम अर्थात् इन्द्रियनिग्रह, अपैशुन अर्थात् किसीकी चुगली न खाना, अलोलुपता अर्थात् लालसा न रखना—लपट न होना, तेज अर्थात् प्रत्येक प्रकारकी हीन वृत्तिका विरोध करनेका जोग, अद्रोह अर्थात् किसीका बुरा न चाहना या करना ।

दभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, हे पार्य । इनने आमुरी सपत् लेकर जन्मनेवालोमे होते है । ४

टिप्पणी—जो अपनेमे नही है वह दिखाना दभ ह, डोग है, पाखंड है । दर्प यानी बडाई, पारुष्यका अर्थ ह कठोरता ।

दैवी सपत् मोक्ष देनेवाली और आमुरी (सपत्) बधनमे डालनेवाली मानी गई है । हे पाडव । तू विपाद मन कर । तू दैवी सपत् लेकर जन्मा है । ५

इस लोकमे दो प्रकारकी नृष्टि है—दैवी और आमुरी । हे पार्य । दैवीका विन्तारसे वर्णन किया गया । आमुरीका (अव) मुन । ६

आमुर लोग यह नही जानते कि प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है । वैसे ही उन्हे गौचका, आचारका और मर्यका भान नही है । ७

वे कहते है. जगत अमत्य, निराधार और ईश्वर-

रहित है। केवल नर-मादाके सबधसे हुआ है। उसमे विषय-भोगके सिवा और क्या हेतु हो सकता है? ८

भयकर काम करनेवाले, मदमति, दुष्टगण इस अभिप्रायको पकड़े हुए जगतके शत्रु, उसके नाशके लिए उत्पन्न होते हैं। ९

तृप्त न होनेवाली कामनाओसे भरपूर, दभी, मानी, मदाघ, अशुभ निश्चयवाले मोहसे दुष्ट इच्छाए ग्रहण करके प्रवृत्त होते हैं। १०

प्रलयपर्यन्त अत ही न होनेवाली ऐसी अपरिमित चिंताका आश्रय लेकर, कामोके परमभोगी, 'भोग ही सर्वस्व है', ऐसा निश्चय करनेवाले, सैकड़ो आशाओके जालमे फसे हुए, कामी, क्रोधी, विषयभोगके लिए अन्यायपूर्वक धन-सचयकी चाह रखते हैं। ११-१२

आज मैंने यह पाया, यह मनोरथ (अब) पूरा करूंगा, इतना धन मेरे पास है, फिर कल इतना और मेरा हो जायगा, इस शत्रुको तो मारा, दूसरेको भी मारूंगा, मैं सर्वसंपन्न हू, भोगी हू, सिद्ध हू, बलवान हू, सुखी हू, मैं श्रीमान् हू, कुलीन हू, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा— यज्ञानसे मूढ हुए लोग ऐसा मानते हैं और अनेक भ्रातियोमे पड़े, मोहजालमे फसे, विषयभोगमे मस्त हुए अशुभ नरकमे गिरते हैं। १३-१६

अपनेको बड़ा माननेवाले, अकड़बाज, धन तथा मानके मदमे मस्त हुए (ये लोग) दभसे और विधि-रहित नाममात्रके ही यज्ञ करते हैं। १७

अहंकार, बल, घमड, काम और क्रोधका आश्रय लेनेवाले, निद्रा करनेवाले और उनमें तथा दूसरोंमें रहनेवाला जो मैं, उसका वे द्वेष करनेवाले हैं । १८

इन नीच, द्वेषी, क्रूर अमंगल नराधमोंको मैं इस ससारकी अत्यन्त आमुरी योनिमें ही वारवार डालता हूँ । १९

हे कौंतेय ! जन्म-जन्म आमुरी योनिको पाकर और मुझे न पानेसे ये मूढ लोग इससे भी अधिक अधम गति पाते हैं । २०

आत्माका नाश करनेवाले नरकके ये त्रिविध द्वार हैं—काम, क्रोध और लोभ । इसलिए इन तीनोंका मनुष्यको त्याग करना चाहिए । २१

हे कौंतेय ! इस त्रिविध नरकद्वारसे दूर रहनेवाला मनुष्य आत्माके कल्याणका आचरण करता है और इससे परम गतिको पाता है । २२

जो मनुष्य शास्त्रविधिको छोड़कर स्वेच्छासे भोगोंमें लीन होता है वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है, न परमगति पाता है । २३

द्विपण्णी—शास्त्रविधिका अर्थ धर्मके नामसे माने जानेवाले ग्रंथोंमें बतलाई हुई अनेक क्रियाएँ नहीं, बल्कि अनुभव-ज्ञानवाले सत्यपुरुषोंका अनुभव किया हुआ संयम मार्ग है ।

इसलिए कार्य और अकार्यका निर्णय करनेमें तुम्हें शास्त्रको प्रमाण मानना चाहिए । शास्त्रविधि क्या है, यह जानकर यहाँ तुम्हें कर्म करना उचित है । २४

टिप्पणी—जो ऊपर बतलाया जा चुका है, शास्त्र-का वही अर्थ यहा भी है । सबको निज-निजके नियम बनाकर स्वेच्छाचारी न बनना चाहिए, बल्कि धर्मके अनुभवीके वाक्यको प्रमाण मानना चाहिए, यह इस श्लोकका आशय है ।

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसवादका 'दैवासुर-सपद्विभागयोग' नामक सोलहवा अध्याय ।

: १७ :

श्रद्धात्रयविभागयोग

शास्त्र अर्थात् शिष्टाचारको प्रमाण मानना चाहिए, यह सुनकर अर्जुनको शका हुई कि जो शिष्टाचारको न मान सके, पर श्रद्धापूर्वक आचरण करे उसकी कैसी गति होती है । इस अध्यायमें इसका उत्तर देनेका प्रयत्न है, परंतु शिष्टाचाररूपी दीपस्तम्भ छोड़ देनेके बादकी श्रद्धामें मयोकी सभावना बतलाकर भगवानने सतोष माना है । इसलिए श्रद्धा और उसके आधारपर होनेवाले यज्ञ, तप, दान आदिके गुणानुसार तीन भाग करके दिखाये हैं और 'ॐ तत्सत्' की महिमा गाई है ।

अर्जुन बोले—

हे कृष्ण ! शास्त्रविधि अर्थात् शिष्टाचारकी परवा न कर जो केवल श्रद्धासे ही पूजादि करते हैं उनकी गति

कैसी होनी है ?—सात्त्विक, राजसी वा तामसी ? १
श्रीभगवान् बोले—

मनुष्यमे स्वभावसे ही तीन प्रकारकी श्रद्धा अर्थात् सात्त्विक, राजसी और तामसी होती है, वह तू चुन । २
हे भारत ! सबकी श्रद्धा अपने स्वभावका अनु-
सरण करती है । मनुष्यमे कुछ-न-कुछ श्रद्धा तो होती
ही है । जैसी जिनकी श्रद्धा, वैसा वह होता है । ३

सात्त्विक लोग देवताओंको भजते हैं, राजस लोग
यक्षों और राक्षसोंको भजते हैं और दूसरे तामस लोग
भूतप्रेतादिको भजते हैं । ४

दम और अहंकारवाले, काम और रागके बलसे
प्रेरित जो लोग गास्त्रीय विधिसे रहित घोर तप करते
हैं, वे मूढ़ लोग गरीरमे स्थित पंच महाभूतोंको और
अतःकरणमे विद्यमान मुझको भी कष्ट देने हैं । ऐसोंको
आमुनी-निञ्चयवाला जान । ५-६

आहार भी तीन प्रकारमे प्रिय होता है । उसी
प्रकार, यज्ञ तप और दान (भी तीन प्रकारसे प्रिय
होना) हैं । उसका यह भेद तू चुन । ७

आयुष्य, सात्त्विकता, बल, आरोग्य, सुख और
रुचि बढ़ानेवाले, रसदार, चिक्ने, पीटिक और मनको
रुचिकर आहार सात्त्विक लोगोंको प्रिय होते हैं । ८

तीखे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, चरपरे, रुखे, दाह-
कारक आहार राजस लोगोंको प्रिय होते हैं और वे
दुःख, शोक तथा रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं । ९

पहरभरसे पड़ा हुआ नीरम, दुर्गन्धित, वासी, जूठा,

अपवित्र भोजन तामस लोगोको प्रिय होता है । १०

जिसमें फलकी इच्छा नहीं है, जो विधिपूर्वक कर्तव्य समझकर, मनको उसमे पिरोकर होता है वह यज सात्त्विक है । ११

हे भरतश्रेष्ठ ! जो फलके उद्देश्यसे और दम्भसे होता है उस यजको राजसी जान । १२

जिसमे विधि नहीं है, अन्नकी उत्पत्ति नहीं है, मत्र नहीं है, त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उस यजको बुद्धिमान लोग तामस यज कहते हैं । १३

देव, ब्राह्मण, गुरु और जानीकी पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा—यह गारीरिक तप कहलाता है । १४

दुःख न देनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकर वचन तथा धर्मग्रंथोका अभ्यास—यह वाचिक तप कहलाता है । १५

मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसयम, भावनाशुद्धि यह मानसिक तप कहलाता है । १६

समभावयुक्त पुरुष जब फलेच्छाका त्याग करके परम श्रद्धापूर्वक यह तीन प्रकारका तप करते हैं तब उसे बुद्धिमान लोग सात्त्विक तप कहते हैं । १७

जो सत्कार, मान और पूजाके लिए दम्भपूर्वक होता है वह अस्थिर और अनिश्चित तप, राजस कहलाता है । १८

जो तप कष्ट उठाकर, दुराग्रहपूर्वक अथवा दूसरेके नाशके लिए होता है वह तामस तप कहलाता है । १९

देना उचित है ऐसा समझकर, बदला मिलनेकी आशाके बिना, देण, काल और पात्रको देखकर जो दान होता है उसे सात्त्विक दान कहा गया है । २०

जो दान बदला मिलनेके लिए अथवा फलको लक्ष्यकर और दुःखके साथ दिया जाता है वह राजसी दान कहा गया है । २१

देण, काल और पात्रका विचार किये बिना, बिना मानके, तिरस्कारसे दिया हुआ दान, तामसी कहलाता है । २२

ब्रह्मका वर्णन 'ॐ तत् सत्' इस तरह तीन प्रकारसे हुआ है और इसके द्वारा पूर्वकालमें ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए । २३

इसलिए ब्रह्मवादी 'ॐ' का उच्चारण करके यज्ञ, दान और तपरूपी क्रियाएँ सदा विधिवत् करते हैं । २४

और, मोक्षार्थी 'तत्' का उच्चारण करके फलकी आशा रखे बिना यज्ञ, तप और दानरूपी विविध क्रियाएँ करते हैं । २५

सत्य और कल्याणके अर्थमें 'सत्' शब्दका प्रयोग होता है । और हे पार्थ ! भले कामोंमें भी 'सत्' शब्द व्यवहृत होता है । २६

यज्ञ, तप और दानमें दृढताको भी सत् कहते हैं । तत्के निमित्त ही कर्म है, ऐसा सकल्प भी सत् कहलाता है । २७

टिप्पणी—उपरोक्त तीन श्लोकोका भावार्थ यह हुआ कि प्रत्येक कर्म ईश्वरार्पण करके ही करना चाहिए,

क्योंकि ॐ ही सत् है, सत्य है। उसे अर्पण किया हुआ ही फलता है।

हे पार्थ ! जो यज्ञ, दान, तप या दूसरा कार्य बिना श्रद्धाके होता है वह असत् कहलाता है। वह न तो यहांके कामका है, न परलोकके।

२८

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादाका 'श्रद्धात्रय-विभागयोग' नामक सत्रहवा अध्याय।

: १८ :

संन्यासयोग

इस अध्यायको उपसहाररूप मानना चाहिए। इस अध्याय का या गीताका प्रेरक मन्त्र यह कहा जा सकता है—'सर्व धर्मोंको तजकर मेरी शरण ले।' यह सच्चा संन्यास है, परंतु सब धर्मोंके त्यागका मतलब सब कर्मोंका त्याग नहीं है। परोपकारके कर्मोंमें भी जो सर्वोत्कृष्ट कर्म हो उन्हें उसे अर्पण करना और फलेच्छाका त्याग करना, यह सर्वधर्मत्याग या संन्यास है।

अर्जुन बोले—

हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिपूदन ! संन्यास और त्यागका पृथक्-पृथक् रहस्य मैं जानना चाहता हूँ।

१

श्रीभगवान बोले—

काम्य (कामनासे उत्पन्न हुए) कर्मोंके त्यागको

जानी सन्यासके नामसे जानते हैं । समस्त कर्मोंके फलके त्यागको बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं । २

कितने ही विचारवान पुरुष कहते हैं कि कर्ममात्र दोषमय होनेके कारण त्यागनेयोग्य है । दूसरोका कथन है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं है । ३

हे भरतसत्तम ! इस त्यागके विषयमे मेरा निर्णय मुन । है पुरुषव्याघ्र ! त्याग तीन प्रकारसे वर्णन किया गया है । ४

यज्ञ, दान और तपस्वी कर्म त्याज्य नहीं हैं वरन् करनेयोग्य हैं । यज्ञ, दान और तप विवेकीको पावन करनेवाले हैं । ५

हे पार्य ! ये कर्म भी आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम अभिप्राय है । ६

नियत कर्मका त्याग उचित नहीं है । मोहके वश होकर उसका त्याग किया जाय तो वह त्याग तामस माना जाता है । ७

दुःखकारक समझकर कायाकष्टके भयसे जो कर्मका त्याग करता है वह राजस त्याग है और-इससे उसे त्यागका फल नहीं मिलता । ८

हे अर्जुन ! करना चाहिए, ऐसा समझकर जो नियत कर्म संग और फलको त्यागकर किया जाता है वह त्याग ही सात्त्विक माना गया है । ९

सशयरहित हुआ, शुद्ध भावनावाला, त्यागी और

बुद्धिमान असुविधाजनक कर्मका द्वेष नहीं करता, सुविधावालेमे लीन नहीं होता । १०

कर्मका सर्वथा त्याग देहधारीके लिए 'सम्भवं' नहीं है ; परन्तु जो कर्मफलका त्याग करता है वह त्यागी कहलाता है । ११

त्याग न करनेवालेके कर्मका फल कालांतरमे तीन प्रकारका होता है, अशुभ, शुभ और शुभाशुभ । जो त्यागी (सन्यासी) है उसे कभी नहीं होता । १२

हे महाबाहो ! कर्ममात्रकी सिद्धिके विषयमे साख्यशास्त्रमे पाच कारण कहे गये हैं । वे मुझसे जान । १३

वे पाच ये हैं—क्षेत्र, कर्ता, भिन्न-भिन्न साधन, भिन्न-भिन्न क्रियाएँ और पाचवा दैव । १४

शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कर्म मनुष्य नीतिसम्मत या नीतिविरुद्ध करता है उसके ये पाच कारण होते हैं । १५

ऐसा होनेपर भी, असस्कारी बुद्धिके कारण जो अपनेको ही कर्ता मानता है वह दुर्मति कुछ समझता नहीं है । १६

जिसमे अहकारभाव नहीं है, जिसकी बुद्धि मलिन नहीं है, वह इस जगतको मारते हुए भी नहीं मारता, न बन्धनमे पडता है । १७

टिप्पणी—ऊपर-ऊपरसे पढनेपर यह श्लोक मनुष्यको भुलावेमे डालनेवाला है । गीताके अनेक श्लोक काल्पनिक आदर्शका अवलंबन करनेवाले हैं । उसका

सच्चा नमूना जगतमें नहीं मिल सकता और उपयोगके लिए भी जिस तरह रेखागणितमें काल्पनिक आदर्श आकृतियोंकी आवश्यकता है उसी तरह धर्म-व्यवहारके लिए है। इसलिए इस ग्लोकका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है—जिमकी अहता नष्ट होगई है और जिसकी बुद्धिमें लेशमात्र भी मैल नहीं है, उसके लिए कह सकते हैं कि वह भले ही सारे जगतको मार डाले, परन्तु जिसमें अहता नहीं है उसे गरीर ही नहीं है। जिसकी बुद्धि विबुद्ध है वह त्रिकालदर्शी है। ऐसा पुरुष तो केवल एक भगवान है। वह करते हुए भी अकर्ता है, मारते हुए भी अहिंसक है। इससे मनुष्यके सामने तो एक न मारनेका और शिष्टाचार—शास्त्र—का ही मार्ग है।

कर्मकी प्रेरणामें तीन तत्त्व विद्यमान हैं—ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। कर्मके अंग तीन प्रकारके होते हैं—इन्द्रिया, क्रिया और कर्ता। १८

टिप्पणी—इसमें विचार और आचारका समीकरण है। पहले मनुष्य कर्तव्य कर्म (ज्ञेय), उसकी विधि (ज्ञान) को जानता है—परिज्ञाता बनता है। इस कर्मप्रेरणाके प्रकारके बाद वह इन्द्रियो (करण) द्वारा क्रियाका कर्ता बनता है। यह कर्मसंग्रह है।

ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणभेदके अनुसार तीन प्रकारके हैं। गुणगणनामें उनका-जैसा वर्णन किया जाता है वैसा सुन। १९

जिसके द्वारा मनुष्य समस्त भूतोमें एक ही अवि-

नाशी भावको और विविधतामे एकताको देखता है उसे सात्त्विक ज्ञान जान । २०

भिन्न-भिन्न (देखनेमे) होनेके कारण समस्त भूतोमे जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न विभक्त भावोको देखता है उस ज्ञानको राजस जान । २१

जिसके द्वारा एक ही कार्यमे बिना किसी कारणके सब आ जानेका भास होता है, जो रहस्यरहित और तुच्छ है वह तामस ज्ञान कहलाता है । २२

फलेच्छारहित पुरुषका आसक्ति और राग-द्वेषके बिना किया हुआ नियत कर्म सात्त्विक कहलाता है । २३
टिप्पणी—(देखो, टिप्पणी ३-८)

भोगकी इच्छा रखनेवाले जिस कार्यको 'मै करता हूँ', इस भावसे बड़े आयासपूर्वक कहते हैं वह राजस कहलाता है । २४

मनुष्य जो काम परिणामका, हानिका, हिंसाका और अपनी शक्तिका विचार किये बिना, मोहके वश होकर आरंभ करता है वह तामस कर्म कहलाता है । २५

जो आसक्ति और अहंकाररहित है, जिसमे हठता और उत्साह है, जो सफलता-निष्फलतामे हर्ष-शोक नहीं करता वह सात्त्विक कर्ता कहलाता है । २६

जो रागी है, जो कर्मफलकी इच्छावाला है, लोभी है, हिंसावान है, मलिन है, हर्ष और शोकवाला है, वह राजस कर्ता कहलाता है । २७

जो अव्यवस्थित, असंस्कारी, भक्की, गठ, नीच, आलसी, अप्रसन्नचित्त और दीर्घसूत्री है, वह तामस

कर्ता कहलाता है ।

२८

हे धनजय ! बुद्धि और वृत्तिके गुणके अनुसार पूरे और पृथक्-पृथक् तीन प्रकार कहता हूँ, उन्हें सुन ।

२९

प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, वध, मोक्षका भेद जो बुद्धि (उचित रीतिसे) जानती है वह सात्त्विक बुद्धि है ।

३०

जो बुद्धि धर्म-अधर्म और कार्य-अकार्यका विवेक गलत ढंगसे करती है, वह बुद्धि, हे पार्थ ! राजसी है ।

३१

हे पार्थ ! जो बुद्धि अधकारसे घिरी हुई है, अधर्म-को धर्म मानती है और सब वाते उलटी ही देखती है वह तामसी है ।

३२

हे पार्थ ! जिस एकनिष्ठ धृतिसे मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियोकी क्रियाको साम्यबुद्धिसे धारण करता है, वह धृति सात्त्विकी है ।

३३

हे पार्थ ! जिस धृतिसे मनुष्य फलाकांक्षी होकर धर्म, काम और अर्थको आसक्तिपूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है ।

३४

जिस धृतिसे दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, निरागा और मदको छोड़ नहीं सकता, हे पार्थ ! वह तामसी धृति है ।

३५

हे भरतर्षभ ! अब तीन प्रकारके सुखका वर्णन मुझमें मुन । जिसके अभ्याससे मनुष्य प्रसन्न रहता है, जिमसे दुःखका अंत होता है, जो आरभमे विपसमान

लगता है, परिणाममे अमृत-जैसा होता है, जो आत्म-ज्ञानकी प्रसन्नतामेसे उत्पन्न होता है, वह सात्त्विक सुख कहलाता है । ३६-३७

विषय और इन्द्रियोके सयोगसे जो आरंभमे अमृत-समान लगता है पर परिणाममे विषसमान होता है, वह सुख राजस कहा गया है । ३८

जो आरंभमे और परिणाममें आत्माको मोहग्रस्त करनेवाला और निद्रा, आलस्य तथा प्रमादमेसे उत्पन्न हुआ है, वह तामस सुख कहलाता है । ३९

पृथ्वी मे या देवताओके मध्य स्वर्गमे ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृतिमे उत्पन्न हुए इन तीन गुणोसे मुक्त हो । ४०

हे परतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके कर्मोके भी उनके स्वभावजन्य गुणोके कारण विभाग होगये है । ४१

शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता ज्ञान, अनुभव, आस्तिकता—ये ब्राह्मणके स्वभावजन्य कर्म है । ४२

शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमे पीठ न दिखाना, दान, शासन—ये क्षत्रियके स्वभावजन्य कर्म है । ४३

खेती, गोरक्षा, व्यापार—ये वैश्यके स्वभावजन्य कर्म है । और शूद्रका स्वभावजन्य कर्म सेवा है । ४४

स्वयं अपने कर्ममे रत रहकर पुरुष मोक्ष पाता है । अपने कर्ममे रत हुआ मनुष्य किस प्रकार मोक्ष पाता है, सो सुन । ४५

जिसके-द्वारा प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और जिसके द्वारा यह सारे-का-सारा व्याप्त है उसे जो पुरुष स्वकर्मद्वारा भजता है वह मोक्ष पाता है । ४६

परधर्म सुकर होनेपर भी उससे विगुण स्वधर्म अधिक अच्छा है । स्वभावके अनुरूप कर्म करनेवाले मनुष्यको पाप नहीं लगता । ४७

टिप्पणी—स्वधर्म अर्थात् अपना कर्तव्य । गीताकी शिक्षाका मध्यविन्दु कर्मफलत्याग है और स्वकर्मकी अपेक्षा अधिक उत्तम कर्तव्य खोजनेपर फलत्यागके लिए स्थान नहीं रहता, इसलिए स्वधर्मको श्रेष्ठ कहा है । सब धर्मोंका फल उसके पालनमें आ जाता है ।

हे कौंतेय ! स्वभावतः प्राप्त कर्म, सदोष होनेपर भी छोड़ना न चाहिए । जिस प्रकार अग्निके साथ धुएँका संयोग है उसी प्रकार सब कामोंके साथ दोष मौजूद है । ४८

जिसने सब कहींसे आसक्तिको खींच लिया है, जिसने कामनाओंको त्याग दिया है, जिसने मनको जीत लिया है, वह संन्यासद्वारा निष्कामतारूपी परम-सिद्धि पाता है । ४९

हे कौंतेय ! सिद्धि प्राप्त होनेपर मनुष्य ब्रह्मको किस प्रकार पाता है, सो मुझसे संक्षेपमें सुन । ज्ञानकी पराकाष्ठा वही है । ५०

जिसकी बुद्धि शुद्ध होगई है, ऐसा योगी दृढतापूर्वक अपनेको वगमे करके, शब्दादि विषयोंका त्याग कर, रागद्वेषको जीतकर, एकांत सेवन करके,

अल्पाहार करके, वाचा, काया और मनको अकुशमे रखकर, ध्यानयोगमे नित्यपरायण रहकर, वैराग्यका आश्रय लेकर, अहकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग कर, ममतारहित और शांत होकर ब्रह्मभावको पानेयोग्य बनता है । ५१-५३

ब्रह्मभावको प्राप्त प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो शोक करता है, न कुछ चाहता है । भूतमात्रमें समभाव रखकर मेरी परमभक्तिको पाता है । ५४

मैं कैसा और कौन हूँ इसे भक्तिद्वारा वह यथार्थ जानता है और इस प्रकार मुझे यथार्थ जानकर मुझमें प्रवेग करता है । ५५

मेरा आश्रय ग्रहण करनेवाला सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपासे गाश्वत, अव्ययपदको पाता है । ५६

मनसे सब कर्मों को मुझमें अर्पण करके, मुझमें परायण होकर, विवेकबुद्धिका आश्रय लेकर निरतर मुझमें चित्त लगा । ५७

मुझमें चित्त लगानेपर कठिनाइयोंके समस्त पहाड़को मेरी कृपासे पार कर जायगा, किंतु यदि अहकारके वश होकर मेरी न सुनेगा तो नाश हो जायगा । ५८

अहकारके वश होकर 'मैं युद्ध नहीं करूंगा' ऐसा तू मानता हो तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है । तेरा स्वभाव ही तुझे उस तरफ बलात्कार से घसीट ले जायगा । ५९

हे कौतेय ! अपने स्वभावजन्य कर्मसे बद्ध होनेके

कारण तू जो मोह के वग होकर नहीं करना चाहता वह
वरवस करेगा । ६०

हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमे वास
करता है और अपनी मायाके बलसे उन्हे चाकपर चढ़े
हुए घड़ेकी तरह धुमाता है । ६१

हे भारत ! सर्वभावसे तू उसकी शरण ले ।
उसकी कृपासे परमशांतिमय अमरपद को पावेगा । ६२

इस प्रकार गुह्य-से-गुह्य ज्ञान मैंने तुझसे कहा । इस
सारेका भलीभांति विचार करके तुझे जो अच्छा लगे सो
कर । ६३

और सबसे भी गुह्य ऐसा मेरा परमवचन सुन ।
तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुझसे तेरा हित
कहूंगा । ६४

मुझसे लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरेलिए यज्ञ
कर, मुझे नमस्कार कर । तू मुझे ही प्राप्त करेगा, यह
मेरी सत्य प्रतिज्ञा है । तू मुझे प्रिय है । ६५

सब धर्मोंका त्याग करके एक मेरी ही शरण ले ।
मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त करूंगा । शोक मत कर । ६६

जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना
नहीं चाहता और जो मेरा द्वेष करता है, उससे यह
(ज्ञान) तू कभी न कहना । ६७

परतु वह परम गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तोंको देगा
वह मेरी परम भक्ति करनेके कारण नि सन्देह मुझे ही
पावेगा । ६८

उसकी अपेक्षा मनुष्योंमे मेरा कोई अधिक प्रिय

सेवक नहीं है और इस पृथ्वीमें उसकी अपेक्षा मुझे कोई अधिक प्रिय होनेवाला भी नहीं है । ६९

हमारे इस धर्म्यसवादका जो अभ्यास करेगा, वह मुझे यज्ञद्वारा भजेगा, ऐसा मेरा मत है । ७०

और जो मनुष्य द्वेषरहित होकर श्रद्धापूर्वक केवल मुनेगा वह भी मुक्त होकर, पुण्यवान जहा बसते हैं, उस शुभलोकको पावेगा । ७१

टिप्पणी—इसमें तात्पर्य यह है कि जिसने इस ज्ञान का अनुभव किया है वही इसे दूसरे को दे सकता है । शुद्ध उच्चारण करके अर्थसहित सुना जानेवालोके विषयमें ये दोनो श्लोक नहीं हैं ।

हे पार्थ ! यह तूने एकाग्रचित्तसे सुना ? हे धनजय ! इस अज्ञानके कारण जो मोह तुझे हुआ था वह क्या नष्ट होगया ? ७२

अर्जुन बोले—

हे अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हो-गया है । मुझे समझ आगई है, शंकाका समाधान हो जानेसे मैं स्वस्थ होगया हूँ । आपका कहां करूंगा । ७३

संजयने कहा—

इस प्रकार वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह रोमाचित करनेवाला सवाद मैंने सुना । ७४

व्यासजीकी कृपासे योगेश्वर श्रीकृष्णके श्रीमुखसे मैंने यह गुह्य परम योग सुना । ७५

हे राजन् ! केवल और अर्जुनके इस अद्भुत और

पवित्र सवादका स्मरण कर-करके, मैं बारबार आनदित होता हू ।

७६

हे राजन् ! हरिके उस अद्भुत रूपका खूब स्मरण कर-करके मैं बहुत विस्मित होता हू और बारबार आनदित होता रहता हू ।

७७

जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धारी पार्थ है, वहां श्री है, विजय है, वैभव है और अविचल नीति है, ऐसा मेरा अभिप्राय है ।

७८

टिप्पणी—योगेश्वर कृष्णसे तात्पर्य है अनुभवसिद्ध शुद्ध ज्ञान और धनुर्धारी अर्जुनसे अभिप्राय है तदनुसारिणी क्रिया, इन दोनोंका सगम जहा हो, वहां सजयने जो कहा है उसके सिवा दूसरा क्या परिणाम हो सकता है ?

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यातर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'सन्यास-योग' नामक अठारहवा अध्याय ।

ॐ शान्ति

श्रीमद्भगवद्गीता

‘ [सूत्र संस्कृत-पाठ]

प्रथमोऽध्यायः

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव ।
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सजय ॥ १ ॥

सजय उवाच

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा ।
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥
पश्यैता पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमूम् ।
व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ ॥ ४ ॥
धृष्टकेतुश्चेकितान काशिराजश्च वीर्यवान् ।
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च गैव्यश्च नरपुङ्गव ॥ ५ ॥
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः ॥ ६ ॥
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ।
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः ।
नानागस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा ॥ ९ ॥

अपर्याप्त तदस्माक वलं भीष्माभिरक्षितम् ।
 पर्याप्त त्विदमेतेषा वलं भीष्माभिरक्षितम् ॥१०॥
 अथनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।
 भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि ॥११॥
 तस्य सजनयन्दर्षं कुस्वृद्धः पितामहः ।
 सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥१२॥
 ततः शङ्खाञ्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
 सहस्रैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥१३॥
 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थिता ।
 माधवः पाण्डवञ्चैव दिव्यां शङ्खौ प्रदध्मन्तु ॥१४॥
 पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं घनंजयः ।
 पीण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥
 अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
 नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥
 काश्यपश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।
 धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥
 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
 यौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मु पृथक्पृथक् ॥१८॥
 स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादारयत् ।
 नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥१९॥
 अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।
 प्रवृत्ते शस्त्रसपाते घनुरुद्यम्य पाण्डव ॥२०॥
 हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।
 अर्जुन उवाच
 तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।
 कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्नरणसमुद्यमे ॥२२॥
 योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
 धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव ॥२३॥

सजय उवाच

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
 सेनायोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥२४॥
 भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
 उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥२५॥
 तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थ
 पितृन्तथ पितामहान् ।
 आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्
 पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा ॥२६॥

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।
 तान्समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान्विन्धूनवस्थितान् ॥२७॥
 कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥२८॥
 सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
 वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२९॥
 गाण्डीवं स्रसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ।
 न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥
 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
 न च श्रेयोऽनुपश्यामि हृत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
 किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥३२॥
 येषामर्थेकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
 त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥
 आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।
 मातुला स्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४॥
 एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि ममसुदन ।
 अग्निं त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥३५॥
 निहत्य धार्तराष्ट्रान्, का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
 पापमेवाश्रयेदस्माहृत्वैतानाततायिनः ॥३६॥
 तन्नाल्लार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्ववान्स्ववान् ।
 स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३७॥
 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।
 कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥३८॥
 अर्थं न ज्ञेयमस्मान्निः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।
 कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥३९॥
 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः ।
 धर्मो नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥४०॥
 अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलत्रियः ।
 स्त्रीषु वृष्टानु वाष्पेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥
 सङ्गो नरकार्यैव कुलधनानां कुलस्य च ।
 पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥
 दोषैरेतैः कुलधनानां वर्णसंकरकारकैः ।
 उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मान्च शाश्वताः ॥४३॥

उत्सन्नकुलधर्माणा मनुष्याणां जनादन ।
 नरकेऽनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम् ॥४४॥
 अहो वत महत्पाप कर्तुं व्यवसिता वयम् ।
 यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता ॥४५॥
 यदि मामप्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणय ।
 धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥४६॥

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वार्जुन सख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।
 विसृज्य सशर चाप शोकसन्निग्णमानसः ॥४७॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

द्वितीयोऽध्यायः

संजय उवाच -

तं तथा वृषपाविष्टमश्रुपुण्ड्रिलेङ्गम् ।
विपीदन्तमिदं वाक्यमुवाच नद्युत्तदन ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कम्बलमिदं विषमे समुपस्थितन् ।
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥
कर्तव्यं मा स्न गमः पापं नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्र हृदयदात्रत्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परतप ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममह संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहविरिसूदन ॥ ४ ॥
गुरुनहत्वा द्वि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव
भुञ्जीय भोगान्स्वधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा न्ने जयेयु ।
यानेव हत्वा न जिजीविषाम-
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा ॥ ६ ॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव
 पृच्छामि त्वा धर्मसमूहचेता ।
 यच्छ्रेयः स्यान्नश्चित ब्रूहि तन्मे
 शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वा प्रपन्नम् ॥ ७ ॥
 न हि प्रपश्यामि ममापनुच्चाद्
 यच्छोकमुच्छ्रोषणमिन्द्रियाणाम् ।
 अवाप्य भूमावसपत्नमृद्ध
 राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

संजय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेश गुडाकेश परतप ।
 न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥
 तमुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत ।
 सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच ॥ १० ॥

श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादाश्च भाषसे ।
 गतासूनगतासूँश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥
 न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा ।
 न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम् ॥ १२ ॥
 देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा ।
 तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥
 मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा ।
 आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥
 य हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ ।
 समद्रुक्सुख धीर सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
 उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥१६॥
 अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
 विनागमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥१७॥
 अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
 अनागिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्बुध्यस्व भारत ॥१८॥
 य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैन मन्यते हतम् ।
 उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥
 न जायते म्रियते वा कदाचिन्-
 नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।
 अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
 न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥
 वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।
 कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥२१॥
 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
 नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
 तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
 न्यन्यानि नयाति नवानि देही ॥२२॥
 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
 न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥
 अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
 नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयः सनातनः ॥२४॥
 अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकारोऽयमुच्यते ।
 तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचिषुमर्हसि ॥२५॥

अथ चैनं नित्यजात नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
 तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥२६॥
 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृतस्य च ।
 तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥२७॥
 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
 अव्यक्तनिघनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥

आश्चर्यं च त्पश्यति कश्चिदेन-
 माश्चर्यं बद्धदति तथैव चान्य ।
 आश्चर्यं वच्चेन मन्यः शृणोति
 श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥२९॥

देही नित्यमवच्योऽय देहे सर्वस्य भारत ।
 तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥३०॥
 स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।
 धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥
 यदृच्छया चोपपन्न स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
 सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥३२॥
 अथ चेत्त्रिमिम धर्म्यं संग्राम न करिष्यसि ।
 तत स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥

अकीर्तिं चापि भूतानि
 कथं शिष्यन्ति तेऽन्यथा ।
 संभावितस्य चाकीर्ति-
 र्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥

भयाद्गणादुपरत मस्यन्ते त्वां महारथा ।
 येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥३५॥

अवाच्यवादाश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥३६॥

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं
जित्वा वा भोक्ष्यते महीम् ।
तस्माद्दुत्तिष्ठ कौन्तेय
युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥
एषा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु ।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि ॥३९॥
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥४०॥
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।
बहुशान्ता ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥४१॥
यामिमा पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चित्तः ।
वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन ॥४२॥
कामात्मानं स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषवद्गुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥४३॥
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
अवसायात्मिका बुद्धिं समाधौ न विधीयते ॥४४॥
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्यो नियोगक्षेम आत्मवान् ॥४५॥
यावानर्थं उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य - विजानतः ॥४६॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
 मा कर्मफलहेतुर्भूर्ना ते मत्तोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥
 गोगन्ध. कुरु कर्माणि मत्तु त्यक्त्वा धनजय । -
 निन्दयन्निन्दयो नमो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥४८॥
 दूरेण कुरु कर्म बुद्धियोगाद्धनजय ।
 युद्धी धारणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव ॥४९॥
 बुद्धियुक्तो जहातीह उभे मुक्तदुष्कृते ।
 नन्मालोगाय मुख्यस्व योग कर्ममु कौशलम् ॥५०॥
 कर्मज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण ।
 जन्मवन्प्रविनिर्मुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम् ॥५१॥
 यदा ते मोहकनिल बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
 तदा गन्तानि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥
 धृतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थान्यति निश्चला ।
 गमाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यमि ॥५३॥

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा गमाधिस्थस्य केशव ।
 स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥५४॥

श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान्मर्वन्पार्थ मनोगतान् ।
 आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ ✓
 दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह ।
 शीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥ ✓
 य सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
 नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥

यदा सहृते चायं क्रमोऽङ्गानीव सर्वशः ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥५८॥
 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
 रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५९॥
 यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित् ।
 इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥६०॥
 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर ।
 वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥६१॥
 ध्यायतो विषयान्सुखः सङ्गस्तेषूपजायते ।
 सङ्गात्सजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥
 क्रोधाद्भ्रवति संमोह संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
 स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणव्यति ॥६३॥
 रागद्वेषद्वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियंश्चरन् ।
 आत्मवर्णविषेयात्मा प्रनादमविगच्छति ॥६४॥
 प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते ।
 प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिं पर्यवतिष्ठते ॥६५॥
 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
 न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥६६॥
 इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते ।
 तदस्य हरति प्रजां बाधुर्नाविमिवाम्भसि ॥६७॥
 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥६८॥
 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
 यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥६९॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ
 समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् ।
 तद्वत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे
 स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥

विहाय कामान्य सर्वान्पुमाश्चरति नि स्पृहः ।
 निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥
 एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति ।
 स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

तृतीयोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनादन ।
तर्त्तिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केव ॥ १ ॥
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव मे ।
तदेक वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ।
ज्ञानयोगेनसांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥
न कर्मणामनारम्भान्नेत्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत ।
कार्यते ह्यवशं कर्म नवं प्रकृतिजं गुणैः ॥ ५ ॥
कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनना स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥ ६ ॥
यस्त्विन्द्रियाणि मनमा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्रापि च ते न प्रमिद्वथेदकर्मणः ॥ ८ ॥
यजार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोज्यं कर्मबन्धन ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुवतसङ्गं समाचर ॥ ९ ॥

सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
 अनेन प्रसविष्यध्वमेप वोऽस्त्विष्टकामघुक् ॥१०॥
 देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व ।
 परस्पर भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥
 इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ।
 तैर्देतानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स ॥१२॥
 यज्ञशिष्टागिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
 भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥१३॥
 अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
 यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मसमुद्भवः ॥१४॥
 कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
 तस्मात्सर्वगत ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥१५॥
 एव प्रवर्तित चक्र नानुवर्त्तयतीह यः ।
 अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥
 यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवृप्तश्च मानव ।
 आत्मन्येव च सतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥१७॥
 नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।
 न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय ॥१८॥
 तस्मादसवत सततं कार्यं कर्म समाचर ।
 असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥
 कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
 लोकसंग्रहमेवापि सपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥२०॥
 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
 स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२१॥

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
 नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥२२॥
 यदि ह्यहं न वर्तय जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।
 मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वगः ॥२३॥
 उत्पीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ।
 सत्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा. प्रजाः ॥२४॥
 सक्ताः कर्मणप्रविद्धांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
 कुर्याद्विद्धांस्नथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसग्रहम् ॥२५॥
 न ब्रुद्धिभेदं जनयेदज्ञाना कर्मसङ्गिनाम् ।
 जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त. समाचरन् ॥२६॥
 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणै. कर्माणि सर्वशः ।
 अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥
 तत्त्ववित्तु नहावाहो गुणकर्मविभागयोः ।
 गुणा. गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥
 प्रकृतेर्गुणमूढा. सज्जन्ते गुणकर्मसु ।
 तानकृत्स्नविदो मन्दानकृत्स्नविन्त विचालयेत् ॥२९॥
 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
 निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥
 ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा ।
 श्रद्धावन्तोऽननूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभि. ॥३१॥
 ये त्वेत्तदभ्यनूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
 सर्वज्ञानविमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतस. ॥३२॥
 सद्गमं चेष्टते न्वस्या. प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
 प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥३३॥

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषी व्यवस्थितौ ।
 तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥
 श्रेयान्स्वधर्मो विगुण परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह ॥३५॥

अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽय पाप चरति पूरुष ।
 अनिच्छन्नपि दाष्ण्यं बलादिव नियोजित ॥३६॥

श्रीभगवानुवाच

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव । ।
 महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥३७॥
 धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।
 यथोत्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥३८॥
 आवृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
 कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥
 इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
 एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥४०॥
 तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
 पाप्मानं प्रजहि ह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥४१॥
 इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य पर मन ।
 मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु स ॥४२॥
 एव बुद्धे पर बुद्ध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना ।
 जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥४३॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय ॥३॥

चतुर्थोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।
विवस्वान्मनवे प्राह मन्त्रिश्चाङ्गवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥ २ ॥
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।
भक्तोऽपि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच

तूहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेदुः सर्वाणि न त्वं वेत्स्य परतप ॥ ५ ॥
अज्ञोऽपि सन्नव्ययात्मा
भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
संभ्राम्यात्ममायया ॥ ६ ॥
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥
 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
 त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥
 वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता ।
 बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥
 ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।
 मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥
 काङ्क्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
 क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥१२॥
 चानुर्वर्ण्यं मया मृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
 तस्य कर्तारमपि मा विद्वद्यकर्तारमव्ययम् ॥१३॥
 न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
 इति मा योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते ॥१४॥^१
 एव ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि सुमुक्षुभिः ।
 कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वं पूर्वतरं कृतम् ॥१५॥
 किं कर्म किमकर्मेति
 कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
 तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
 यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥१६॥
 कर्मणो ह्यपि वोद्धव्यं वोद्धव्यं च विकर्मणः ।
 अकर्मणश्च वोद्धव्यं गहना कर्मणो गति ॥१७॥
 कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
 स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥१८॥

यस्य सर्वे समारम्भा. कामसंकल्पवर्जिता ।
 ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधा ॥१६॥
 त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रय ।
 कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥२०॥
 निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।
 शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥२१॥
 यहच्छालाभसतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर ।
 समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते ॥२२॥
 गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस ।
 यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥
 ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
 ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥
 दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
 ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥२५॥
 श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये सयमाग्निषु जुह्वति ।
 शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥२६॥
 सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
 आत्मसयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥
 द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञं योगयज्ञास्तथापरे ।
 स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः सशित्वता ॥२८॥
 अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेषुपानं तथापरे ।
 प्राणायामनगतीं रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥
 अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ।
 सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।
नाय लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य. कुरुसत्तम ॥३१॥

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिव ज्ञात्वा विमोक्षयसे ॥३२॥

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ परतप ।
सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥३४॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्य पापकृत्तम ।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सतरिष्यसि ॥३६॥

यथैधासि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुस्तेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगससिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं
तत्परः सयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति-
मचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखः संशयात्मनः ॥४०॥

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥

तस्मादज्ञानसभूत हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः ।
 छित्त्वेन सशय योगभृतिष्ठीत्तिष्ठ भारत ॥४२॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

पञ्चमोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

सन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शससि ।
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

सन्यास कर्मयोगश्च निश्चयसकरावुभौ ।
तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥
ज्ञेयं स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निर्वन्द्यो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥
साख्ययोगी पृथग्वाला प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
एकमप्यास्थितं सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥
यत्सांख्यं प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥
सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
पश्यञ्भृश्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन् ॥ ८ ॥
प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
 लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०
 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।
 योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥११
 युक्त्वा कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
 अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवर्ध्यते ॥१२
 सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।
 नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥१३
 न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
 न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४
 नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।
 अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन भुङ्क्षन्ति जन्तवः ॥१५
 ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
 तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥१६
 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।
 गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्घृतकेलमपा ॥१७
 विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
 शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः ॥१८
 इहैव तैर्जितं सगं येषां साम्ये स्थितं मनः ।
 निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता ॥१९
 न प्रहृष्यन्ति प्रियं प्राप्य नोद्विजन्ति प्राप्य चाप्रियम् ।
 स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥२०

ब्राह्मणेष्वेवमक्तात्मा

विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा

सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

• आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध ॥२२॥

शक्नोतीहैव य सोढु प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्भव वेगं स युक्तः स सुखी नर ॥२३॥

योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव य ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४॥

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृपय. क्षीणकल्मषा ।

द्विन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता ॥२५॥

कामक्रोधवियुक्ताना यतीनां यतचेतसाम् ।

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥२६॥

स्पर्शान्कृत्वा वह्निर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो. ।

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण ।

विगतेच्छाभयक्रोधो य सदा मुक्त एव स. ॥२८॥

भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति ॥२९॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पचमोऽध्यायः ॥५॥

षष्ठोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

अनाश्रित कर्मफल कार्यं कर्म करोति य ।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय ॥ १ ॥
य सन्यासमिति प्राहुर्योग त विद्वि पाण्डव ।
न ह्यसन्यस्तसकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥
आरुरुक्षोमुनेर्योग कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते ॥ ३ ॥
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते ।
सर्वसकल्पसयासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥
जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ॥ ७ ॥
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥
सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥
योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थितः ।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह ॥ १० ॥

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन ।
 नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥११॥
 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियं ।
 उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥
 समं कायशिरोग्रीवं धारयन्मचलं स्थिरं ।
 संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥१३॥
 प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।
 मनस्यम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः ॥१४॥
 युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः ।
 शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥
 नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।
 न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥१६॥
 युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
 युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥
 यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।
 निस्पृहं सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥
 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।
 योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥
 यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
 यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥
 सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
 वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥
 यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
 यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥

तं विद्याद्दुःखसयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।
 न निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिदिग्धाचेतसा ॥२३॥
 सकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
 मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य नमन्ततः ॥२४॥
 शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।
 आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥२५॥
 यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
 ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥२६॥
 प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।
 उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥२७॥
 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
 मुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥
 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
 ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥
 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
 तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥
 सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित ।
 सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥
 आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
 सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥

अर्जुन उवाच

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः

साम्येन मधुसूदन ।

एतस्याहं न पश्यामि -

चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥३३॥

चञ्चलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।
तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥३४॥

श्रीभगवानुवाच

असशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥
असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायत ॥३६॥

अर्जुन उवाच

अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस ।
अप्राप्य योगससिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति ॥३७॥
कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि ॥३८॥
एतन्मे सशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः ।
त्वदन्यः सशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपद्यते ॥३९॥

श्रीभगवानुवाच

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥४०॥
प्राप्य पुण्यकृता लोका-
नुषित्वा शाश्वतीः समाः ।
शुचीना श्रीमतां गेहे
योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥४२॥

तत्र त बुद्धिसंयोग लभते पौर्वदेहिकम् ।
 यतते च ततो भूय. ससिद्धो कुरुनन्दन ॥४३॥
 पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्लियते ह्यवशोऽपि स ।
 जिज्ञासुरपि योगस्य गब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥
 प्रयत्नाद्यत्तमानस्तु योगी सशुद्धकिल्बिष. ।
 श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परा गतिम् ॥४५॥
 तपस्विभ्योऽधिको योगी
 ज्ञानिभ्योऽपि ममोऽधिक ।
 कर्मिभ्यश्चाधिको योगी
 तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ ✓
 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।
 श्रद्धावान्भजते यो मा स मे युक्ततमो मत ॥४७॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसवादे ध्यानयोगो नाम पष्ठोऽध्याय. ॥६॥

सप्तमोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

मय्यासक्तमना पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रय ।
असशय समग्र मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥
ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥
भूमिरापोऽनलो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च ।
अहकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥
अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम् ।
जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥५॥
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगतं प्रभव प्रलयस्तथा ॥६॥
मत्त परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनजय ।
मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥७॥
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो ।
प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुष नृषु ॥८॥
पुण्यो गन्धः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥९॥
बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥१०॥

दलं बलवतां चाहं कामरागद्विबर्जितम् ।
 धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥
 ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
 मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥
 त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
 मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥१३॥
 दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
 मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥
 न मा दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।
 माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥
 चतुर्विधा भजन्ते मा जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
 आर्तो जिज्ञानुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥
 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते ।
 प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्ययमहं स च मम प्रियः ॥१७॥
 उदाराः सर्व एवैते
 ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।
 आस्थितः स हि युक्तात्मा
 मामेवानुत्तमां गतिम् ॥१८॥
 बहूना जन्मनामन्ते जानवान्मां प्रपद्यते ।
 वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१९॥
 कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
 तं तं नियममात्याय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥
 यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति ।
 तस्य तस्याबलां श्रद्धां तामेव विदधान्वहम् ॥२१॥

स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
 लभते च तत कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥२२॥
 अन्तवत्तु फल तेषा तद्भुवत्यल्पमेधसाम् ।
 देवान्देवयजो यान्ति मद्भुक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥
 अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धय ।
 परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥२४॥
 नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृत ।
 मूढोऽय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥२५॥
 वेदाह समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
 भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥
 इच्छद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।
 सर्वभूतानि समोह सर्गे यान्ति परतप ॥२७॥
 येषा त्वन्तगत पाप जनाना पुण्यकर्मणाम् ।
 ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता ॥२८॥
 जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
 ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम् ॥२९॥
 साधिभूताधिदैव मा साधियज्ञ च ये विदु ।
 प्रयाणकालेऽपि च मा ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३०॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

अष्टमोऽध्याय

अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किञ्च्यात्मं किं कर्म पुत्रपोत्तम ।
अविभूतं च किं प्रोक्तमविदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥
अधियज कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मघुसूदन ।
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच

अक्षर ब्रह्म परमं त्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥
अविभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाविदैवतम् ।
अधियजोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरः ॥ ४ ॥
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
त तमेवैति कान्तेय सदा तद्भावंभावितः ॥ ६ ॥
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरः युव्य च ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिमिवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥
कवि पुराणमनुशासितार-
मणोरणीयासमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-
 मादित्यवर्णं तमस परस्तात् ॥ ९ ॥
 प्रयाणकाले मनसाचलेन
 भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव ।
 भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
 स त पर पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥१०॥
 यदक्षर वेदविदो वदन्ति
 विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागा ।
 यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
 तत्ते पद सग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥
 सर्वद्वाराणि सयम्य
 मनो हृदि निरुध्य च ।
 मूर्ध्न्याधायत्मन प्राण-
 मास्यतो योगधारणाम् ॥१२॥

श्रीमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
 य प्रयाति त्यजन्देह स याति परमा गतिम् ॥१३॥
 अनन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्यश ।
 तस्याह सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन ॥१४॥
 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
 नाप्नुवन्ति महात्मान ससिद्धिं परमा गता ॥१५॥
 आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
 मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥
 सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः ।
 रात्रिं युगसहस्रान्ता तेऽहोरात्रविदो जना ॥१७॥

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे ।
 रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥
 भूतग्राम न एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
 रात्र्यागमेऽवशं पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥

परस्तस्मात्तु भावोऽज्यो-
 ऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु
 नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिम् ।
 यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥२१॥
 पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
 यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥२२॥
 यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।
 प्रयाता यान्ति त काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥
 अग्निर्ज्योतिरह शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम् ।
 तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना ॥२४॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण
 पण्मासा दक्षिणायनम् ।
 तत्र चान्द्रमस ज्योति-
 र्योगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।
 एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुन ॥२६॥
 नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।
 तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥

वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव
दानेषु यत्तुष्यफलं प्रदिष्टम् ।
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परस्थानमुपैति चाद्यम् ॥२८॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतामूर्त्तिनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥

नवमोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ।
ज्ञानं विज्ञानमहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥१॥
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥२॥
अथ हृदयानां पुरुषा धर्मस्यास्य परतप ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥३॥
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित ॥४॥
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभून्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन ॥५॥
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विमृजाम्यहम् ॥७॥
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विमृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवगं प्रकृतेर्वशात् ॥८॥
न च मां तानि कर्माणि निवर्धन्ति धनजय ।
उदारमौनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥९॥
मयाव्यक्षेण प्रकृतिं मूयते नचराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥

अवनजानन्ति मा मूढा मानुषी तनुमाश्रितम् ।
 पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥११॥
 मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस ।
 राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥
 महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता ।
 भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥१३॥
 सतत कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढव्रता ।
 नमस्यन्तवच मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥
 ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
 एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥१५॥
 अह क्रतुरह यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् ।
 मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हृतम् ॥१६॥
 पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह ।
 वेद्य पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥
 गतिर्मर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरण सुहृत् ।
 प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजमव्ययम् ॥१८॥
 तपाम्यहमह वर्ष निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।
 मृतं चैव मृत्युञ्ज च सदसन्त्वाहमर्जुन ॥१९॥
 त्रैविद्या मा सोमपाः पूतपापा
 यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
 ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-
 मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥२०॥
 ते त भुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल
 क्षीरो पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति ।

एव त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना
गतागत कामकामा लभन्ते ॥२१॥

अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् ॥२२॥
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यधिषुपूर्वकम् ॥२३॥
अहं हि सर्वयजानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥

यान्ति देवव्रता देवान्
पितृन्यान्ति पितृव्रता ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥२५॥

पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥२७॥
शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ।
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८॥
ननोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥२९॥
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव मं मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०॥
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शब्दच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तं प्रणश्यति ॥३१॥

मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य
 येऽपि स्यु पापयोनय ।
 स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा-
 स्तेऽपि यान्ति परा गतिम् ॥३२॥

किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
 अनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥३३॥
 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु ।
 मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मान मत्परायण ॥३४॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसवादे राजविद्या-राजगुह्ययोगो नाम नवमो-
 ऽध्याय ॥६॥

दशमोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

भूय एव महाबाहो 'श्रृणु मे परमं वच ।
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥
न मे विदुः मुरगणाः प्रभव न महर्षयः ।
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वेण ॥२॥
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।
असमूहः सं मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥
बुद्धिर्जानमसमोह क्षमा सत्य दम शमः ।
सुख दुःख भवोऽभावो भय चाभयमेव च ॥४॥
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यज्ञोऽयगः ।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त- एव पृथग्विधाः ॥५॥
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः ॥६॥
एता विभूतिं योग च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संग्रहः ॥७॥
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता ॥८॥
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
कथयन्तञ्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९॥
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज तम ।
नाशयाम्वात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥

अर्जुन उवाच

पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान् ।
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज विभुम् ॥१२॥
आहुस्त्वामृषय सर्वे देवपिनारिदस्तथा ।
असितो देवलो व्यासः स्वय चैव ब्रवीषि मे ॥१३॥
सर्वमेतद्वत् मन्ये यन्मा वदसि केचन ।
न हि ते भगवन्व्यकिं विदुर्देवा न दानवा ॥१४॥
स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्व पुरुपोत्तम ।
भूतभावन भूतंग देवदेव जगत्पते ॥१५॥

वक्तुमर्हस्यशेषेण

दिव्या ह्यात्मविभूतय ।

याभिविभूतिभिर्लोका-

निमास्त्व व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥

कथ विद्यामह योगिस्त्वा सदा परिचिन्तयन् ।
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥
विस्तरेणात्मनो योग विभूति च जनार्दन ।
भूय. कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम ॥१८॥

श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय ।
प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित ।
अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च ॥२०॥

आद्रित्यानामह विष्णुर्ज्योतिषां रविरशुमान् ।
 मनीषिर्मस्तामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥
 वेदाना सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
 इन्द्रियाणा मनञ्चास्मि भूतानामस्मि चैतना ॥२२॥
 रुद्राणा गकरञ्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
 वसूनां पावकञ्चास्मि मेरु. निखरिणामहम् ॥२३॥
 पुरोधसा च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।
 सेनानीनामह स्कन्दः सरसामस्मि सागर ॥२४॥
 महर्षीणा भृगुरह गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
 यजाना जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय ॥२५॥
 अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षीणां च नारद. ।
 गन्धर्वाणा चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनि. ॥२६॥
 उच्चैश्च समञ्चाना विद्धि माममृतोद्भवम् ।
 ऐरावतं गजेन्द्राणा नराणां च नराधिपम् ॥२७॥
 आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ।
 प्रजनञ्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकि ॥२८॥
 अनन्तश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहम् ।
 पितृणामयं ग चास्मि यम सयमतामहम् ॥२९॥
 प्रह्लादञ्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहम् ।
 मृगाणां च मृगेन्द्रोऽह वैनतेयञ्च पक्षिणाम् ॥३०॥
 पवन पवतामस्मि राम. शस्त्रमृतामहम् ।
 ऋषाणा मकरञ्चास्मि त्रोटसामस्मि जाह्नवी ॥३१॥
 सर्गाणामादिरन्तञ्च मध्य चैवाहमर्जुन ।
 अघ्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम् ॥३२॥

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च ।
 अहमेवाक्षय कालो घाताह विश्वतोमुखः ॥३३॥
 मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
 कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मघा घृति क्षमा ॥३४॥
 बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् ।
 मासाना मार्गशीर्षोऽहमृतूना कुसुमाकर ॥३५॥
 द्यूत छलयतामस्मि
 तेजस्तेजस्विनामहम् ।
 जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि
 सत्त्व सत्त्ववतामहम् ॥३६॥

वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवाना धनजयः ।
 मुनीनामप्यह व्यास कवीनामुशाना कवि ॥३७॥
 दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।
 मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम् ॥३८॥
 यच्चापि सर्वभूताना वीजं तदहमर्जुन ।
 न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत चराचरम् ॥३९॥
 नान्तोऽस्ति मम दिव्याना विभूतीना परतप ।
 एष तूद्देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरौ मया ॥४०॥
 यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमद्गुणैर्जितमेव वा ।
 तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोऽशसम्भवम् ॥४१॥
 अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
 विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत् ॥४२॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याय ॥१०॥

एकादशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

मद्गुह्याय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽपि विगतो मम ॥१॥
भवाप्यर्था हि भूतानां श्रुतौ विन्तरगो मया ।
त्वत्तं कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥२॥
एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम ॥३॥
मन्त्रेण यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमेवायम् ॥४॥

श्रीभगवानुवाच

पश्य मे पार्यं रूपाणि शतशोऽपि सहस्रशः ।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥५॥
पश्यादित्यान्वह्नून्ऋद्रानशिवनौ भरतस्तथा ।
वह्नून्वृष्टपूर्वाणि पश्याञ्चर्याणि भारत ॥६॥
इद्वैकत्यं जगत्कृत्स्नं पश्याद्यं नचराचरम् ।
नमो देहे गुडाकेश यच्चात्त्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥७॥
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव त्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम् ॥८॥

संजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।
दर्शयामास पार्यायं परमं रूपमेश्वरम् ॥९॥

अनेकब्रह्मयनमनेकाद्भुनदर्शनम् ।
 अनेकदिव्याभरण दिव्यानेकोद्यनायुधम् ॥१०॥
 दिव्यमात्वाम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
 नर्वाञ्चयंमय देवमनन्त विश्वतोमुखम् ॥११॥
 त्रिवि नूर्यनहन्म्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
 यद्वि भा सहृगी भा न्याद्भारान्तस्य महात्मन ॥१२॥
 तत्रैवस्य जगत्कृत्न प्रविभक्तमनेकधा ।
 अपश्यद्वेदेदस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥
 तत न विन्मयाविटो हृष्टरोमा घनजय ।
 प्रग्म्य निरग्ना देव कृनाञ्जलिरभापत ॥१४॥

ब्रह्मर्षि उवाच

पश्यामि देवास्त्वव देव देहे
 नर्वाग्निथा भूतविशेषसधान् ।
 ब्रह्माणमीग कमलामनस्थ-
 मृषीश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् ॥१५॥
 अनेकब्राह्मदरवक्त्रनेत्र
 पश्यामि त्वा सर्वनोऽनन्तरूपम् ।
 नान्त न मध्य न पुनस्तवादि
 पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥
 किरीटिन गदिन चक्रिण च
 तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।
 पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्य समन्ता-
 द्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥१७॥
 त्वमक्षर परम वेदितव्य
 त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
 सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥१८॥
 अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-
 मनन्तवाहु गगिसूर्यनेत्रम् ।
 पश्यामि त्वा दीप्तहुताशवक्त्रं
 स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥१९॥
 धावापृथिव्योरिदमन्तर हि
 व्याप्त त्वर्यकेन दिशश्च सर्वा ।
 दृष्ट्वाद्भूत रूपमुग्र तवेद
 लोकत्रय प्रव्यथित महात्मन् ॥२०॥
 अग्नी हि त्वां सुरसंधा विशन्ति
 केचिद्भूता प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
 स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसघा.
 स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभि पुष्कलाभि ॥२१॥
 रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
 विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।
 गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसघा
 वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥
 रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्र
 महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।
 बहुदर बहुदण्डाकराल
 दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥२३॥
 नभ स्पृश दीप्तमनेकवर्णं
 व्याप्तानन दीप्तविशालनेत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा
 धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥
 दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
 दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ।
 दिशो न जाने न लभे च शर्म
 प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥
 अमी च त्वा घृतराष्ट्रस्य पुत्राः
 सर्वे सहैवावनिपालसर्घं ।
 भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथामी
 सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥२६॥
 वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
 दष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
 केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु
 सदृश्यन्ते चूर्णितैस्तमाङ्गैः ॥२७॥
 यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः
 समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
 तथा तवामी नरलोकवीरा
 विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥
 यथा प्रदीप्त ज्वलन पतङ्गा
 विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।
 तथैव नाशाय विशन्ति लोका-
 स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥२९॥
 लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-
 ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः ।

तेजोभिर्गज्यं जगत्तमत्र
 भामस्तवोग्रं प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥
 द्राष्ट्याहि मे को भवानुग्रहणे
 नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
 विज्ञानुमिच्छामि भवन्तमाद्य
 न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥३१॥

श्रीभगवानुवाच

कालांश्मि लोदध्दृन्प्रवृद्धो
 लोकान्ममाहर्तुमिह प्रवृत्त ।
 ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति नवै
 येऽवस्थिता प्रत्यनीकेषु घोषा ॥३२॥
 नन्मास्त्वमुनिष्ठ यशो नमन्व
 जित्वा शत्रून्भृङ्क्ष्व राज्यं मृद्वम् ।
 मयैवेते निहता. पूर्वमेव
 निमित्तमात्रं भव भव्यसाचिन् ॥३३॥
 द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
 कर्णं तथा न्यायानपि योषवीरान् ।
 मया हतास्त्व जहि मा व्यथिष्ठा
 युध्यस्व जैतासि रणे नपत्नान् ॥३४॥

सजय उवाच

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य
 कृताञ्जलिर्वेपमान. किरीटी ।
 नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं
 नगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥

अर्जुन उवाच

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसधा ॥३६॥
कस्माच्च ते न ननेरन्महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।
अनन्त देवेश जगन्निवास
त्वमक्षर सदसत्तत्पर यत् ॥३७॥
त्वमादिदेव पुरुष पुराण-
स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् ।
वेत्तासि वेद्य च पर च धाम
त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥३८॥
वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क
प्रजापतिस्त्व प्रपितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥
नम पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व
सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्व ॥४०॥
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
अजानता महिमान तवेद
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥

वनवायुसमाश्रयं न त्वाग्निं
 दिशान् न ग्याम न भोजनेषु ।
 त्वाग्निं त्वाप्यत्वात् तन्ममभ
 न्नान्नाद्ये श्वात्प्रयोगम् ॥४२॥
 पिनामि नोत्स्य नमनस्य
 त्वमस्य पुनस्तच्च गुणंभीषान् ।
 न त्वन्नमोऽप्यभ्यधात् तुतोऽतो
 लोत्स्येऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥
 तन्मात्पण्य परिष्णाय फाय
 प्रगादये श्वात्प्रमोऽप्यम् ।
 पिनेव पुनस्य नर्तेव नग्यु
 प्रिय प्रियावाहृनि देव मोनुम् ॥४४॥
 अदृष्टपूर्वं त्विनोऽग्निं दृष्ट्वा
 भयेन न प्रवृद्धिन मनो मे ।
 तदेव मे दर्शय देव रूप
 प्रदीद देवेद्य जगन्निवाग ॥४५॥
 किरीटिन गदिन चक्रहन्-
 मिच्छामि त्वा द्रष्टुमह तथैव ।
 तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
 महत्त्ववाहो भव विष्टवसूर्णे ॥४६॥
 श्रीभगवानुवाच
 मया प्रसन्नेन त्वाज्जुनेद
 रूप पर दक्षितमात्मयोगात् ।
 तेजोमय विश्वमनन्ममाद्य
 यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥४७॥

न वेदयज्ञाध्ययनेन दानै-
 न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै ।
 एवरूप शक्य अह नृलोके
 द्रष्टु त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥
 मा ते व्यथा मा च विमूढभावो
 दृष्ट्वा रूप घोरमीहृद् ममेदम् ।
 व्यपेतभी प्रीतमना पुनस्त्व
 तदेव मे रूपमिद प्रपश्य ॥४९॥

सञ्जय उवाच

इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा
 स्वक रूप दर्शयामास भूय ।
 आश्रयामयामास च भीतमेन
 भूत्वा पुन सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेद मानुष रूप तव सौम्य जनार्दन ।
 इदानीमस्मि सवृत्त सचेता प्रकृतिं गत ॥५१॥

श्रीभगवानुवाच

सुदुर्दर्शमिद रूप दृष्टवानसि यन्मम ।
 देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकाङ्क्षिण ॥५२॥
 नाह वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।
 शक्य एवविधो द्रष्टु ह दृष्टवानसि मा यथा ॥५३॥
 भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन ।
 ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥५४॥

सन्मयाप्रदायाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ।
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ॥४०॥
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ।
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ॥४१॥
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ।
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ॥४२॥
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ।
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ॥४३॥
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ।
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ॥४४॥
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ।
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ॥४५॥
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ।
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः
 सन्मयाः सन्मयाः सन्मयाः ॥४६॥

श्रीभगवानुवाच

मया प्रमत्तेन तवाङ्गुलिर्
 स्पृष्ट परं दक्षिणतमान्मयो गान् ।
 तेजोमय विद्वन्मन्त्रमाद्य
 यन्मे च्छन्दयेन न हृष्टपूर्वम् ॥४७॥

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-
 र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै ।
 एवरूप शक्य अह नृलोके
 द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥
 मा ते व्यथा मा च विमूढभावो'
 दृष्ट्वा रूप घोरमीहृद् ममेदम् ।
 व्यपेतभी प्रीतमना पुनस्त्व
 तदेव मे रूपमिद प्रपश्य ॥४९॥

सञ्जय उवाच

इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा
 स्वक रूप दर्शयामास भूय ।
 आश्वामयामास च भीतमेन
 भूत्वा पुन सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेद मानुष रूप तव सौम्य जनार्दन ।
 इदानीमस्मि सवृत्त सचेता प्रकृतिं गत ॥५१॥

श्रीभगवानुवाच

सुदुर्दर्शमिद रूप दृष्टवानसि यन्मम ।
 देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकाङ्क्षिण ॥५२॥
 नाह वेदैर्न तपसा न दानेन न वैज्यया ।
 शक्य एवविधो द्रष्टु दृ टवानसि मा यथा ॥५३॥
 भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन ।
 ज्ञातुं द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥५४॥

मन्मथं हृत्पुत्रं ममो मन्मथं मन्मथं जितम् ।
 निर्वैरं सर्वभूतेषु यं न नामिषि पापुःशु ॥१५॥

ॐ नमः

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अर्जुनसंवादे योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विषयवर्णनं नामैतद्विंशोऽध्यायः ॥१६॥

द्वादशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

एव सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमा ॥१॥

श्रीभगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ॥२॥
ये त्वक्षरमनिर्देयमव्यक्त पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च क्लृप्तस्थमचल ध्रुवम् ॥३॥
सनियम्येन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धय ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता ॥४॥
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवद्भिरवाप्यते ॥५॥
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा ।
अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥६॥
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥७॥
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न सशय ॥८॥
अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनजय ॥९॥

अत्रानेकप्रसङ्गानि नान्यत्रस्यो नम ।
 मन्त्रमपि नमोऽपि तृप्तिनिश्चिन्नात्मनि ॥१०॥
 त्रैलोक्यस्यैवैतन्मि तत्रै मन्त्रोत्तमभिन् ।
 नान्यत्रस्यैवैतन्मि तत्रै यत्नात्मजान् ॥११॥
 श्रेयो ऽपि ज्ञानमन्त्राना-
 म्नात्मजान् विनियते ।
 अज्ञानमन्त्राना-
 म्नात्मजान् विनियते ॥१२॥

मन्त्रेण नान्यत्राना मन्त्रे तत्रै एव न ।
 निमन्त्रो निरुद्धान् मन्त्रुः तन्त्रुः इमी ॥१३॥
 मन्त्रेण नान्य योगी यत्नात्मा हृदिस्थित ।
 मन्त्रेणननोवृद्धिर्षो मन्त्रेण न मे प्रिय ॥१४॥
 यस्मान्नोद्विजते नोद्वो त्नात्मानोद्विजते च य ।
 हृदिर्नान्यत्रैवैतन्मि य न न मे प्रिय ॥१५॥
 अन्तरेण शुनिर्देश उदानीनो गतव्यथ ।
 नवान्मन्त्रपरित्यागी यो मन्त्रेण न मे प्रिय ॥१६॥
 यो न हृद्यन्ति न हृदिष्टि न गोचरि न वाद्दन्ति ।
 शुनाशुभपरित्यागी भक्तिमान् न मे प्रिय ॥१७॥
 सन् मन्त्रो च मित्रे च तथा नानापमानयो ।
 शीतोष्णानुसुखदुःखेषु सन् नङ्गविवर्जित् ॥१८॥
 नुत्यनिन्दास्तुतिर्भोगी संतुष्टो येन केनचित् ।
 अनिकेत स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥
 ये तु धर्म्यान्तुतिमिदं यद्योक्तं पर्युपासते ।
 श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽजीव मे प्रियाः ॥२०॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतामूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय ॥१२॥

त्रयोदशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

इदं शरीरं कान्तेय क्षेत्रमिन्यभिधीयते ।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद ॥१॥
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मन मम ॥२॥
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यत्तच्च यत् ।
तत्र यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥३॥
ऋषिर्ब्रह्मसूत्रो गीतं छन्दोभिविधं पृथक् ।
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितं ॥४॥
महाभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥५॥
इच्छा द्वेषः क्रोधः दुःखं सघातश्चेतना घृतिः ।
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥६॥
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥७॥
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहकार एव च ।
जन्ममृत्युजराभ्याविदुःखदोषानुदर्शनम् ॥८॥
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
 एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा ॥११॥
 ज्ञेय यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते ।
 अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥
 सर्वत पाणिपाद तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
 सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वभावृत्य तिष्ठति ॥१३॥
 सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
 असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुण गुणभोक्तृ च ॥१४॥
 वहिरन्तश्च भूतानामचर चरमेव च ।
 सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चान्तिके च तत् ॥१५॥
 अविभवत् च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
 भूतभर्तृ च तज्ज्ञेय असिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥
 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ।
 ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥१७॥
 इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्त समासत ।
 मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥
 प्रकृति पुरुष चैव विद्वद्यनादी उभावपि ।
 विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसभवान् ॥१९॥
 कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते ।
 पुरुष सुखदुःखाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥
 पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।
 कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥
 उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर ।
 परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुष पर ॥२२॥

य एव वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च-गुणं सह ।
नर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति

केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये साख्येन योगेन

कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥

अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातिनरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणा ॥२५॥

यावत्प्रजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥२६॥

सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्त य पश्यति स पश्यति ॥२७॥

सम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परा गतिम् ॥२८॥

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश ।

य पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९॥

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सपद्यते तदा ॥३०॥

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय ।

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥

यया सर्वगतं संक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥

यथा प्रकाशयत्येकं कृत्स्नं लोकमिमं रवि ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा ।
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥३४॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशो-
ऽध्याय ॥१३॥

चतुर्दशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

परं ह्येव प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।
यज्जात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता ।
नर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्ययन्ति च ॥२॥
नमो योनिर्नहृद्वह्य तस्मिन्नात्मं दद्यान्महम् ।
समवत् सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥
सर्वयोनिषु कौन्तेय भूर्नयः संभवन्ति याः ।
तानां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥
नत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।
निवृच्छन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥५॥
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनान्यम् ।
सुखसङ्गं वदन्ति ज्ञानसङ्गं चानघ ॥६॥
रजो रागात्मकं विद्धि वृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।
तन्निवृच्छन्ति कौन्तेय कर्मसङ्गं देहिनम् ॥७॥
तनस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रनादालस्यनिद्राभिस्तन्निवृच्छन्ति भारत ॥८॥
सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तनः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥
रजस्तनश्चानिमूढ सत्त्वं भवति भारत ।
रजः सत्त्वं तनश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
 ज्ञान यदा तदा विद्याद्विवृद्ध सत्त्वमित्युत ॥११॥
 लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशम स्पृहा ।
 रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥
 अप्रकागोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
 तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥
 यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत् ।
 तदोत्तमविदा लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१४॥
 रजसि प्रलय गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।
 तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥
 कर्मण सुकृतस्याहु सात्त्विक निर्मल फलम् ।
 रजसस्तु फल दुःखमज्ञान तमसः फलम् ॥१६॥
 सत्त्वात्सजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च ।
 प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥
 ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा ।
 जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा ॥१८॥
 नान्य गुणेश्य कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यति ।
 गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥
 गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।
 जन्ममृत्युजरादु खैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥२०॥

अर्जुन उवाच

कैलिङ्गैस्त्रोन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।
 किमाचार, कथं चैतास्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥२१॥

श्रीभगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
 न द्वेष्टि सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥२२॥
 उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
 गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥
 समद्रु खसुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन ।
 तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुति ॥२४॥
 मानापमानयोस्तुल्यस्तुन्यो मित्रारिपक्षयो ।
 सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते ॥२५॥
 मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
 स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥
 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
 शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशो
 अध्यायः ॥१४॥

पञ्चदशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

ऊर्ध्वमूलमघ शाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम् ।
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित् ॥१॥
अघश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला ।
अघश्च मूलान्यनुसृततानि
कर्मानुबन्धीनि - मनुष्यलोके ॥२॥
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च सप्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेन सुविरूढमूल-
मसङ्गशास्त्रेण हृढेन छित्त्वा ॥३॥
तत पद तत्परिभाषितव्य
यस्मिन्नाता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्य पुण्य प्रपद्ये
यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ॥४॥
निर्मानिमोहा जितसङ्गदोषा
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा ।
द्वन्द्वैविमुक्ता सुखदुःखसंज्ञ-
गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् ॥५॥
न तद्भामयते नूर्णे न शशाङ्को न पावक ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥६॥

नमंवागो जीवलोके जीवभूत ननातन ।
 मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रवृत्तिभ्यानि कर्षति ॥७॥
 शरीर यद्वान्जीति यच्चाप्युत्क्रान्तीश्वर ।
 गृहीन्वैतानि नंयाति वानुगन्वानिवशयात् ॥८॥
 श्रोत्र चक्षुः स्पर्शन च रसन घ्राणमेव च ।
 अघिष्ठाद्य मनश्चायं द्विषयानुषनेवते ॥९॥
 उत्क्रामन् स्थित वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
 विमूढा तानुपश्यन्ति पश्यन्ति जानञ्छुषः ॥१०॥
 यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।
 यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसा ॥११॥
 यदादित्यगतं तेजो जगद्भ्रामयतेऽखिलम् ।
 यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तनेजो विद्धि मामकम् ॥१२॥
 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
 पुण्यामि चौषधी नर्वा.सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३॥
 अहं वैश्वानरो भूत्वा राणिना देहमाश्रितः ।
 प्राणापानननायुक्त पचाम्यन्न चतुर्विधम् ॥१४॥

नर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो
 मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
 वेदैश्च नर्वरहमेव वेद्यो
 वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥१५॥

द्वाविमौ पुरषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
 क्षर. सर्वाणि भूतानि क्लृप्त्योऽक्षर उच्यते ॥१६॥

उत्तम. पृत्पस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत. ।
 यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर. ॥१७॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम ।
 अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥१८॥
 यो मामेवमसंभ्रुवो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
 स सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भारत ॥१९॥
 इति गुह्यतम शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
 एतद्ब्रुध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पचदशोऽध्यायः ॥१५॥

षाडशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

उभयं नस्वसन्नुद्धिन्नियोगव्यवस्थितिः ।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥१॥
अहिंसा मनसकरोधस्तदागः शान्तिरपैशुनम् ।
यथा भूतेष्वन्योमुप्येव मादं वै ह्यीरचापलम् ॥२॥
तेन दत्ता धृतिर्गोचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति नपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥
रम्भो दर्पाभिजातश्च क्रोध पाप्यमेव च ।
एकान् चाभिजातस्य पार्थं नपदमानुरीम् ॥४॥
देवी नरद्विभोजाय नियन्थादानुरी मता ।
ना शूर नार देवीमभिजातोऽपि पाण्डव ॥५॥
तौ भवन्तौ कौन्तेयस्मिन्नेव आनुर एव च ।
तौ निरन्तरं प्रोक्तं धामुर पार्थ मे शृणु ॥६॥
प्रोक्तं च निवृत्तिं च जना न विदुस्तनुना ।
न शीतं नार्तिं न्यताने न मृत्युं तेषु विदुते ॥७॥
एतान्तरात्तु ते चकशाशरलीश्वरम् ।
एतान्तरात्तु तं विमन्तसामैशुनम् ॥८॥
एतान्तरात्तु तं नरादानोऽप्युत्तमः ।
एतान्तरात्तु तं धर्मदं जगतीश्वरम् ॥९॥
एतान्तरात्तु तं शूरं दम्भमानमहाश्रिताम् ।
तौ तौ तौ तौ तौ तौ तौ तौ तौ तौ तौ ॥१०॥

चिन्तामपरिमेया च प्रलयान्तामुपाश्रिता ।
 कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता ॥११॥
 आशापाशगतैर्वद्धा कामक्रोधपरायणा ।
 ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥१२॥
 इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्वनम् ॥१३॥
 असी मया हतं शत्रुर्हृनिप्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्पुत्रो ॥१४॥
 आढ्योऽभिजनवानस्मि
 कोऽन्योऽरितं सदृशो मया ।
 यक्ष्ये दास्यामि मोदित्य
 इत्यज्ञानविमोहिता ॥१५॥
 अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता ।
 प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽगुचो ॥१६॥
 आत्मसभाविता स्तब्धा घनमानमदान्विता ।
 यजन्ते नामयज्ञंस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥१७॥
 अहंकार बल दर्पं काम क्रोधं च सश्रिता ।
 मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यनूयका ॥१८॥
 तानहं द्विपतं क्रूरान्गमारेषु नराधमान् ।
 क्षिपाम्यजन्मशुभानामुरीप्वेव योनिषु ॥१९॥
 आमुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
 मामप्राप्येवं कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गर्निम् ॥२०॥
 त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
 कामः क्रोधस्तया लोभस्तत्मादेतन्नयं त्वजेत् ॥२१॥

एतन्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर. ।
 आचरत्यात्मन श्रेयस्ततो याति परा गतिम् ॥२२॥
 य शान्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते वामकारत ।
 न न मिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम् ॥२३॥
 तन्माच्छास्य प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
 ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहांसि ॥२४॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतामूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे देवानुससपट्टिभागयोगो नाम षोडशो-
 ऽध्यायः ॥१६॥

सप्तदशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥१॥

श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा ।
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु ॥२॥
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स ॥३॥
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षासि राजसाः ।
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्भाहंकारसयुक्ताः कामरागवलान्विताः ॥५॥
कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
मा चैवान्तं शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥६॥
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥७॥

आयुःसत्त्ववलारोग्य-

सुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या

आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥८॥

वद्वन्नलवरात्पुणतोक्षणरुक्षविदाहिनः ।
 ग्राहारा राजसस्येष्टा द्रुत्तगोकामयप्रदा ॥१६॥
 यानयामं गतरस पूति पर्युपित च यत् ।
 उच्छिष्टमपि जामेघ्य भोजनं ताससप्रियम् ॥१७॥
 अफलाकाङ्क्षिभिर्भ्रजो विधिदृष्टो य इज्यते ।
 यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विक ॥१८॥
 अभिन्नदाय तु फलं दन्भार्यमपि चैव यत् ।
 इज्यते भरतश्रेष्ठ त यज्ञं विद्धि राजसम् ॥१९॥
 विधिहीनमनूटान् मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।
 श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥२०॥
 देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
 ब्रह्मचर्यमहिमा च शारीरं तप उच्यते ॥२१॥
 अनुष्टेयकर वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
 न्वाध्यायान्भ्यस्तन चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥२२॥
 मनःप्रसादं मौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहं ।
 भावनशुद्धिरत्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥२३॥
 श्रद्धया परया तपेन तपस्तत्रविद्यं नरं ।
 अफलाकाङ्क्षिभिर्भुज्यते सात्त्विकं परिचक्षते ॥२४॥
 नत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।
 क्रियते नदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥२५॥
 अट्टराट्टेणाम्नो दत्पीडया क्रियते तपः ।
 परस्मोन्नादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥२६॥
 दानव्यमिति दद्यात् दीयतेऽनुपकारिणे ।
 देगे वापे च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥२७॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
 दीयते च परिविलिष्ट तद्दानं राजस स्मृतम् ॥२१॥
 अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
 असत्कृतमवजातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥
 अन्तःसदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ।
 ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुनः ॥२३॥
 तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रियाः ।
 प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सतत ब्रह्मवादिनाम् ॥२४॥
 तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतप क्रिया ।
 दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२५॥
 सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।
 प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दं पार्थं युज्यते ॥२६॥
 यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
 कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥
 अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
 असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशो-
 ऽध्यायः ॥१७॥

अष्टादशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदिनुम् ।
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केगिनिपूदन ॥१॥

श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणा न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्तदागं विचक्षणाः ॥२॥
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।
यज्ञदानतप कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सप्रकीर्तितः ॥४॥
यज्ञदानतप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥५॥
एतान्प्रपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम् ॥६॥
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्पृजेत् ।
स कृत्वा राजस त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥८॥
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥९॥

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।
 त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसशयः ॥१०॥
 न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
 यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥
 अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
 भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्यासिना क्वचित् ॥१२॥
 पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।
 सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥१३॥
 अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
 विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवैश्चैवात्र पञ्चमम् ॥१४॥
 शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।
 न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१५॥
 तत्रैव सति कर्तारिमात्मानं केवलं तु यः ।
 पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥
 यस्य नाहकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
 हत्वापि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥१७॥
 ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
 करणं कर्म कर्तेति त्रिविधं कर्मसंग्रहः ॥१८॥
 ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणमेदतः ।
 प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१९॥
 सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
 अविभक्ते विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥२०॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं
 नानाभावान्पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु
तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥२१॥

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् ।
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥
निवृत्तं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥
दत्तु कान्तेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।
क्रियते बहुलायास तद्राजसमुदाहृतम् ॥२४॥
अनुबन्धं धय हिंसात्मनवेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥

मुक्त-ज्ज्ञोऽनहंवादी

वृत्त्युत्साहसमन्वितः ।

निद्वेषसिद्धयोर्निविकारः

कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥

गौ कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
हर्षगोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥
अयुक्तं प्राकृतं स्तब्धं गठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादी दीर्घमूर्खो च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥
बुद्धेर्भेदं वृतेच्चैव गुणान्त्रिविधं शृणु ।
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन घनजय ॥२९॥
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
दग्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्यं सात्त्विकी ॥३०॥
यया दर्शनवर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्यं राजनी ॥३१॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।
सर्वार्थान्विपरीताञ्च बुद्धि सा पार्थ तामसी ॥३२॥

धृत्या यया धारयते

मन प्राणेन्द्रियक्रिया ।

योगेनाव्यभिचारिण्या

धृति सा पार्थ सात्त्विकी ॥३३॥

यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ।
प्रसङ्गेनफलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी ॥३४॥

यया स्वप्न भय शोक विपाद मदमेव च ।

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी ॥३५॥

सुख त्विदानी त्रिविध शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥

यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुख सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥३७॥

विषयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विपमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥३८॥

यदग्रे चानुब्रूवे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तमसमुदाहृतम् ॥३९॥

न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥४०॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशा शूद्राणां च परतपः ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥४१॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजं वमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥४२॥

शीघ्रं तेजो धृष्टिर्दीप्तं सुदं चाप्यवलायनम् ।
 दानमोन्मत्तगतञ्च क्षीय कर्म स्वभावजम् ॥४३॥
 त्रिगोत्र्यवशान्तिर्य वैन्दकर्म स्वभावजम् ।
 तन्निवर्तिनश्च तर्पं शूद्रन्याप स्वभावजम् ॥४४॥
 ये चैव तामंजरीन्त. तन्निष्ठि नभते नर. ।
 स्वर्गं निरस्तं त्रिभि रथा विन्दति तच्चतुःशु ॥४५॥
 वा प्रवृत्तिर्भूयाना येन न्यमिन् ततान् ।
 त्वस्मिन्ना तमभ्यर्चं मिद्धि विन्दति मानव. ॥४६॥
 भयान्तस्वर्गमो विदुषा पश्यमान्स्वतुष्टिनाम् ।
 स्वस्वयन्निर्वा कर्म तुर्णान्नाप्नोति तन्निवपम् ॥४७॥
 एतत् तमं नीलोत्त रशेदमति न लयेत् ।
 नवीरमभ्य शि रसेन पूजेनाग्निनिदात्ना ॥४८॥
 तन्नाशकश्चि त्तं प्र श्रिताना विगतमृष्ट ।
 तन्निवर्तनिद्धि दत्ता मन्वातेनाग्निमन्वति ॥४९॥
 त्रिभि रपते नरा प्रपु त्तान्प्रोति निरोप मे ।
 एतं नीत्त प्रोनेव विप्रा ज्ञानस्य या पना ॥५०॥

यत्तया विन्दया सुखे

सुखान्तं न निन्दय त ।

एतत् तं तन्नाशकम्

एतन्नेते तन्मन्वत् ॥५०॥

विन्दया तन्नाशकं तन्निवर्तकम् ।

एतत् तं तन्नाशकं तन्निवर्तकम् ॥५०॥

एतत् तं तन्नाशकं तन्निवर्तकम्

एतत् तं तन्नाशकं तन्निवर्तकम्

ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
 सम. सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥५४॥
 भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत ।
 ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥५५॥
 सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मद्ब्रह्मपाश्रय ।
 मत्प्रसादाद्वा नोति गाश्वत पदमव्ययम् ॥५६॥
 चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्पर ।
 बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तं सततं भव ॥५७॥
 मच्चित्तं सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
 अथ चेत्त्वमहकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥
 यदहकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
 मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोष्यति ॥५९॥

स्वभावजेन कीन्तेय
 निबद्ध स्वेन कर्मणा ।
 कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्
 करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥६०॥

ईश्वर. सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
 भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रालुडानि मायया ॥६१॥

तमेव शरणं गच्छ
 सर्वभावेन भारत ।
 तत्प्रसादात्परां शान्तिं
 स्थानं प्राप्स्यसि गाश्वतम् ॥६२॥

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।
 विमृश्यैतददोषेण येषेच्छसि तथा वुः ॥६३॥

व्यासप्रसादाच्छ्रुत्वानेतद्गुह्यमहं परम् ।
 योगयोगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतस्वयम् ॥७५॥
 राजन्सस्मृत्यसस्मृत्यसवादिममद्भुतम् ।
 केशवार्जुनयोः पुण्यहृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥७६॥
 तच्चसस्मृत्यसस्मृत्यरूपमत्यद्भुतहरे ।
 विस्मयो मे महान् राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥
 यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
 तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशो-
 ऽध्यायः ॥१८॥

शांतिः

गीता-प्रवेशिका

[गीताके सरल और भक्ति-प्रधान श्लोकोका संग्रह]

दो शब्द

यह गीता-प्रवेशिका यरवदा-मंदिरमे गत वर्ष सगृहीत की गई थी। मेरा तीसरा पुत्र रामदास उसी मंदिर (जेल) मे था। उसको कोई बार मिलनेका अथवा लिखनेका मौका मुझे अमलदार दिया करते थे। रामदास गीता पढता था, परंतु सब-कुछ समझ नहीं सकता था। रामदासमे भक्ति-भाव है, श्रद्धा भी है। उसकी सहायताके लिए मैंने गीता के सरल और भक्तिप्रधान श्लोको का संग्रह करके भेजा। रामदासको यह संग्रह अच्छा लगा। मैंने उसे रामगीताका नाम देकर और भी रामदासको प्रोत्साहन दिया।

दादा राघवदासने उसे काका साहवके हाथमे देखा, पढा और हरिजन-सेवकोके लिए यह संग्रह उपयोगी होगी ऐसा उनको लगा और इस दृष्टिसे उसे छपवानेकी सम्मति मागी। मैं कोई पंडित नहीं हू, इसलिए यह संग्रह छपवाने योग्य है या नहीं, उस बारेमे मैं निश्चय नहीं कर सकता था। आश्रमनिवासी श्री विनोबा, काका साहव और बालकृष्ण यही थे। तीनों गीताके अभ्यासी और भक्त हैं। मैंने दादाजीसे कहा, यदि ये तीन आश्रम-वासी पसंद करे तो उस संग्रहको छपवानेमे मुझे कोई बाधा नहीं है। तीनोंने विचार करके और उपयोगिता बढ़ानेकी दृष्टिसे तीन श्लोक निकासनेकी और चार नये दाखिल करनेकी सलाह दी। इतनी सुधारणाके साथ यह संग्रह सेवक, सेविका और अन्य गीताभक्तोके सामने रखा जाता है। आशा और आशय यह है कि इस संग्रहको प्रवेशिकाकी दृष्टिसे ही पढा जाय और अच्छी तरह समझनेके बाद पूर्ण गीताका अभ्यास किया जाय। साथ इतना भी स्मरणमे रखा जाय कि प्रवेशिका अथवा पूर्ण गीता कठ करनेसे ही अथवा उसका पूर्ण अर्थ समझनेसे ही कुछ आत्मलाभ हासिल नहीं होगा। गीता अनुकरण के लिए है। उसके पारिभाषिक शब्द

अच्छी तरह समझने के बाद धीरे उत्तका मर्घ्यात्रिदु अनासक्ति हृदयगत
होनेके बाद गीता समझनेमे कम कठिनाई आती है ।

सत्याग्रह आश्रम

वर्धा

१९०-३३

—मोहनदास करमचंद गांधी

गीता-प्रवेशिका

१

श्रीभगवानुवाच

उद्धरेवात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव निपुरात्मनः ॥

श्रीभगवानने कहा—

आत्मासे मनुष्य आत्माका उद्धार करे, उसकी
अधोगति न करे । आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और
आत्मा ही आत्मा का शत्रु है । ६-५

२

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥

उसीका आत्मा बन्धु है जिसने अपने बलसे मनको
जीता है; जिसने आत्माको जीता नहीं, वह अपने ही
साथ शत्रुका-सा बर्ताव करता है । ६-६

३

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिक्रते स्थितः ।
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥

पूर्ण शान्तिसे, निर्भय होकर, ब्रह्मचर्यमें दृढ़ रहकर,

मनको मारकर, मुझमें परायण हुआ योगी मेरा
ध्यान घरता हुआ बैठे । ६-१४

टिप्पणी—ब्रह्मचारी व्रतका अर्थ केवल वीर्य-संग्रह
ही नहीं है, साथ ही ब्रह्मको प्राप्त करने के लिए
आवश्यक अहिंसादि सभी व्रत हैं ।

४

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥
सर्वत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको सब
भूतोमें और सब भूतोको अपनेमें देखता है । ६-२६

५

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥
जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें देखता
है, वह मेरी दृष्टिसे ओझल नहीं होता और मैं उसकी
दृष्टिसे ओझल नहीं होता । ६-३०

६

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥
मुझमें लीन हुआ योगी भूतमात्रमें रहनेवाले
मुझको भजता है, वह चाहे जिस तरह वर्तता हुआ भी
मुझमें वर्तता है । ६-३१

टिप्पणी—‘आप’ जबतक है, तब तक तो परमात्मा ‘पर’ है। ‘आप’ मिट जानेपर, शून्य होनेपर ही एक परमात्माको सर्वत्र देखता है। अध्याय १३-२३ की टिप्पणी देखिए।

७

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

हे अर्जुन ! जो मनुष्य अपने जैसा सबको देखता है और सुख हो या दुःख, दोनों को समान समझता है, वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है। ६-३२

८

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे द्युक्ततमो मतः ॥

सब योगियोमे भी उसे मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ, जो मुझमे मन पिरोकर मुझे श्रद्धापूर्वक भजता है। ६-४७

९

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति घनजय ।

मयि सर्वविदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥

हे घनजय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है। जैसे धागेमे मनके पिरोये हुए रहते हैं, वैसे यह सब मुझमें पिरोया हुआ है। ७-१७

१०

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
 बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥
 हे पार्थ ! समस्त जीवोंका सनातन बीज मुझे-
 जान । बुद्धिमानकी बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वीका तेज
 मैं हूँ । ७-१०

११

अनन्यचेता. सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
 तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥
 हे पार्थ ! चित्तको अन्यत्र कहीं रखे बिना जो
 नित्य और निरन्तर मेरा ही स्मरण करता है, वह
 नित्ययुक्त योगी मुझे सहजमे पाता है । ८-१४

१२

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
 तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥
 जो लोग अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करते हुए
 मुझे भजते हैं, उन नित्य मुझमे ही रत रहनेवालोंके
 योग-क्षेमका भार मैं उठाता हूँ । ९-२२
 टिप्पणी—योग अर्थात् वस्तुको प्राप्त करना और
 क्षेम अर्थात् प्राप्त वस्तुको संभाल रखना ।

१३

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
 तदहं भक्त्युपहृतमदनामि प्रयतात्मनः ॥

पत्र, फूल, फल या जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अर्पण करता है वह प्रयत्नशील मनुष्य, द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पित किया हुआ मैं सेवन करता हूँ । ६-२६

टिप्पणी—नात्पर्य यह कि ईश्वरप्रीत्यर्थ जो कुछ सेवाभावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणीमे रहनेवाले अन्तर्यामी रूपसे भगवान ही करते हैं ।

१४

यत्करोषि यदश्नामि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व भवर्षणम् ॥

इसलिए हे कौन्तेय ! तू जो करे, जो खाय, जो हवनमे होमे, जो दानमे दे, जो तप करे, वह सब मुझे अर्पण करके कर । ६-२७

१५

समोऽह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

सब प्राणियोमे मैं समभावसे रहता हूँ । मुझे कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है । जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझमे हैं और मैं भी उनमे हूँ । ६-२८

१६

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुझे भजे

तो उसे साबु हुआ ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसका अच्छा सकल्प है । ६-३०

टिप्पणी—क्योंकि अनन्य भक्ति दुराचारको शान्त कर देती है ।

१७

क्षिप्रं भवति घर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

वह तुरन्त घर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर गान्ति पाता है । हे कौन्तेय ! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता । ६-३१

१८

मन्मना भव मद्भवतो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवेष्यसि युक्तर्वैवमात्मानं मत्परायण ॥

मुझमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर, इससे मुझमें परायण होकर आत्माको मेरे साथ जोड़कर तू मुझे ही पावेगा । ६-३४

१९

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥

मैं सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ और सब मुझसे ही प्रवृत्त होते हैं, यह जानकर समझदार लोग भावपूर्वक मुझे भजते हैं । १०-८

२०

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

मुझमें चित्त लगानेवाले, मुझे प्राणार्पण करनेवाले एक-दूसरेको बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीर्तन करते हुए, सन्तोष और आनन्दमें रहते हैं । १०-६

२१

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥

इस प्रकार मुझमें तन्मय रहनेवालोको और मुझे प्रेमसे भजनेवालोको मैं ज्ञान देता हूँ और उससे वे मुझे पाते हैं । १०-१०

२२

तेषामेवानुक्त्वाऽर्थमहमज्ञानजं तमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥

उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित मैं ज्ञान-रूपी प्रकाशमय दीपकसे उनके अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करता हूँ । १०-११

२३

नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चैन्यया ।
शक्य एवविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥

जो मेरे दर्शन तूने किये हैं वह दर्शन न वेदसे,

न तपसे, न दानसे, अथवा न यज्ञसे ही हो सकते हैं । ११-५३

२४

भक्त्या त्वनन्यया शक्य ग्रहमेवंविधोऽर्जुन ।
जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रप्वेदु च परतप ॥
परन्तु हे अर्जुन ! हे परतप ! मेरे सन्बन्धमे ऐना
ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुझमे वास्तविक प्रवेग
केवल अनन्य-भक्तिसे ही सम्भव है । ११-५४

२५

भक्तकर्मकृन्मत्परमो नद्भक्तः सद्भक्तजितः ।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥
हे पाण्डव ! जो सब कर्म मुझे समर्पण करता है,
मुझमे परायण रहना है, मेरा भक्त बनता है, आत्मिक-
का त्याग करता है और प्राणीमात्रमे द्वेषरहित होकर
रहता है, वह मुझे पाता है । ११-५५

२६

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥
जिससे लोग उद्वेग नहीं पाते, जो लोगोसे उद्वेग
नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय और उद्वेगसे
मुक्त है, वह मुझे प्रिय है । १२-१५

२७

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् ।
विनश्यत्स्वविनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति ॥

समस्त नाशवान प्राणियोमे अविनाशी परमेश्वरको
समभावसे मौजूद जो जानता है वही उसका जानने-
वाला है । १३-२७

२८

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

जिसके द्वारा प्राणियोकी प्रवृत्ति होती है और
जिसके द्वारा यह समस्त व्याप्त है उसे जो पुरुष स्वकर्म
द्वारा भजता है वह मोक्ष पाता है । १८-४६

२९

ईश्वर. सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियोके हृदयमे वास
करता है और अपनी मायाके बलसे उन्हे चाकपर
चढ़े हुए घड़ेकी तरह घुमाता है । १८-६१

३०

तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत ।
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

हे भारत ! तू सर्वभावसे उसकी शरण

३३

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवांस्तव देव देहे
 सर्वास्तथा भूतविशेषसघान् ।
 ब्रह्माण्णमीश कमलासनस्थ-
 मूर्धोश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥

अर्जुन बोले—

हे देव । आपकी देहमे मैं देवताओको, भिन्न-भिन्न प्रकारके सब प्राणियोंके समुदायोंको, कमलासन पर विराजमान ईश ब्रह्माको, सब ऋषियोंको और दिव्य सर्पों को देखता हूँ ।

११-१५

३४

अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं
 पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।
 नान्तं न मध्यं न पुनस्तत्त्वादि
 पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥

आपको मैं अनेक हाथ, उदर, मुख और नेत्र-युक्त अनन्तरूपवाला देखता हूँ । (आपका अन्त नहीं है, मध्य नहीं है, न ही आपका आदि) हे विश्वेश्वर । आपके विश्वरूपका मैं दर्शन कर रहा हूँ ।

११-१६

आकाश और पृथ्वीके बीचके इस अन्तर मे और समस्त दिशाओमे आप ही अकेले व्याप्त हो रहे है । हे महात्मन् ! यह आपका अदृष्ट उग्र रूप देखकर तीनों लोक थरथराते है । ११-२०

३८

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥

आप आदिदेव है । आप पुराणपुरुष है । आप इस विश्व के परम आश्रयस्थान है । आप जाननेवाले हैं और जाननेयोग्य है । आप परमधाम हैं । हे अनन्तरूप ! इस जगत मे आप व्याप्त हो रहे है । ११-३८

. ३९

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः
प्रजापतिस्त्व प्रणितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः
पुनश्च भूयोऽपे नमो नमस्ते ॥

वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति, प्रणिता-
मह आप ही है । आपको हजारो बार नमस्कार पहुंचे ।
और फिर भी आपको नमस्कार पहुंचे । ११-३९

४०

नमः पुरस्तादयं पृच्छतस्ते
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वाः ॥

हे सर्व ! आपको आगे, पीछे, सब ओरसे नमस्कार है । आपका वीर्य अनन्त है, आपकी शक्ति अपार है, सब-कुछ आप ही धारण करते हैं, इसलिए आप ही सर्व हैं । ११-४०

४१

पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीधान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यन्यधिकः कुतोऽन्यो
लोकत्रयोऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥

स्थावरजगम जगतके आप पिता हैं । आप उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं । आपके समान कोई नहीं है तो आपने अधिक तो कहाँसे हो सकता है ? तीनों लोकमें आपके समर्थका जोड़ नहीं है । ११-४३

४२

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रमादये त्वामहमीशमीडघम् ।
पिनेय पुत्रस्य ज्ञेयव सत्यः
प्रिय, प्रियापार्हन्ति देय सोऽहम् ॥

इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपसे, पूज्य ईश्वरसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करता हूँ। हे देव ! जिस तरह पिता पुत्रको, सखा सखाको सहन करता है, वैसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणके लिए मुझे सहन करनेयोग्य हैं।

११-४४

गीतापदार्थकोष

[गीताके शब्दोका अर्थसहित स्थल-निर्देश]

पाठकोंसे निवेदन

काका साहबने अपने 'दो शब्द' में बताया है कि यह कोष वारह वर्ष पहले तैयार हुआ और जैसा चाहिए था वैसा न होनेपर भी आज क्यों छप रहा है।

जिन्हे मेरे नामसे प्रकाशित अनुवादमें कुछ भी रस है उनके लिए यह कोष सहज ही आवश्यक है। संभव है, अन्य गीताभ्यासियोंके लिए भी यह उपयोगी हो। ऐसे लोगोंके लिए मेरी यह सूचना है कि यदि 'पदार्थकोष' में दिये हुए अर्थ उन्हें न रुचें और दूसरे अर्थ अधिक प्रिय लगें तो वे उन्हें उसीमें लिख लें। ऐसा करनेसे उन्हें बहुत थोड़ी मेहनतमें अपना मनचाहा कोष मिल जायगा और इस प्रकार अभ्यास करने वाले व्यक्ति यदि अपने पसंद किये हुए अर्थ मेरे पास भेज दें तो मैं आभारी होऊंगा।

मैं ज्यो-ज्यो गीताका अभ्यास करता हूँ, त्यों-त्यों मुझे उसकी अनुपमता अधिक मालूम होती जाती है। मेरे लिए वह आध्यात्मिक कोष है।

मैं जब कभी कार्याकार्यकी परेशानीमें पड़ता हूँ तब उसका आश्रय लेता हूँ और अबतक उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। वह सचमुच काम-धेनु है। रोज एक श्लोक, फिर दो, फिर पाच, फिर रोज एक अध्याय, फिर चौदह दिनमें पारायण और अंतमें कई वर्षसे हमसेसे कुछ लोग सात दिनके पारायणतक पहुच गये हैं और सुबह साढ़े चार बजेके लगभग निश्चित दिनोके निश्चित अध्यायोंकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। कुछ-ने—बहुत थोड़े लोगोंने—ग्रंथारहो अध्याय कठ कर लिये हैं। वारके हिसाबसे सुबहकी प्रार्थनामें रोज यह क्रम चलता है

शुक्र १, २, शनि ३, ४, ५, रवि ६, ७, ८, सोम ९, १०, ११, १२, मंगल १३, १४, १५, बुध १६, १७, गुरु १८

इस विभाजनके विषय में इतना ही कहना काफी है कि इसके पीछे एक विचारश्रेणी रही है। ऐसा अनुभव है कि इस प्रकार मनन करनेमें

ठीक-ठीक सुविधा होती है।

यह प्रश्न उठना सम्भव है कि शुक्रवारसे ही पारायण ब्यों शुरू हुआ। इनका कारण इतना ही है - काफ़ी समयतक चौदह दिनका पारायण चलता रहा। यरवदा जेलमें मुझे सात दिनोंके पारायण की बात सूझी और एक शुक्रवार को उनपर अमल हुआ, इसलिए और उसी समयसे पारायण-नप्ताह शुक्रवारमें शुरू होता है।

पारायणकी बात यहाँ देनेके दो हेतु हैं। एक तो यह बताना कि गीता-भक्ति आजतक हममेंने कुछ लोगोंको कहातक ले गई है और दूसरे पाठकोंको अभ्यासमें प्रोत्साहन देनेवाला रास्ता बनाना।

किन्तु गीता गाकर ही निहाल नहीं हो सकते। गीता धर्म-दर्शक कोष है, आत्माकी उत्लभनकी सुलभानेवाली प्रचंड शक्ति है, दीन-दुखियोंका आधार है, सोनेके जगानेवाली है, जो ऐसा मानता है उसे ही गीता-गान मदद दे सकता है। यहाँ यह कहनेका आशय बिल्कुल नहीं है कि बिना श्रयं नमझे गीता-गान स्वतन्त्ररूपसे मनुष्यका कल्याण करता है। प्रयत्नपूर्वक पाले हुए तौतेको गीता अवश्य कठ कराई जा सकती है, किन्तु उनमें तौतेको या उनके गिलकको जरा भी पुष्य नहीं मिलनेका।

गीता जीनी-जागती, जीवन देनेवाली, प्रमद माता है। दूध पिलाकर पालने-पोननेवाली माता एक दिन घोसा देकर चली जायगी। हम देखते हैं, अनदर मानाए अपनी सतानको तूफानमेंने बचानेमें अनमर्य रहती हैं। किन्तु गीतामाताका आश्रय लेनेवाला भयकर तूफानमेंने उबर जाता है। वह नित्य जाग्रत है। कभी घोवा नहीं देती। किन्तु जैसे बिना मागे मा भी दूध नहीं पिलाती वैसे ही गीतामाता भी बिना मागे कुछ नहीं देती। वह किन्तीको अपनी गोदमें लेनेमें पहले उसकी कठिन परीक्षा लेती है, पूर्ण भक्तिकी प्रपेशा रखती है। शुष्क भक्तिसे भी काम नहीं चलेगा। वह अनन्य भक्ति चाहती है। इसलिए जो लोग उसे मर्वापण करनेको तैयार नहीं उन्हें आश्रय देना वह बिल्कुल अस्वीकार कर देती है।

भौतिक शान्तिके बडे-बडे अभ्यासी उनके पीछे पागल हो जाते हैं तब कही उन्हें उन्का कुछ दर्शन होता है। एम ए, बी ए., होनेवाले रात-दिन पढ़ने ह, उसपर पैसा खर्च करते हैं, धरीर सुगाने हैं। इस प्रकार

प्रयत्न करनेवालोंमेंसे कुछ ही लोग पहली बारमें उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण न होनेवाले-निराश न होकर बार-बार प्रयत्न करते हैं और उत्तीर्ण होने-पर ही शांतिसे बैठते हैं। और अत मे—?

गीतामृत का पान करनेके लिए तो इन प्रयत्नोंकी अपेक्षा बहुत अधिक प्रयत्नकी आवश्यकता होनी चाहिए और है ही। परन्तु उम अमृत-पानकी गरज कितनी हो है? गरज है तो कितने लोग जो तोड़कर प्रयत्न करने को तैयार होने हैं? हम जानते हैं कि जैसे मैंने बताया है उस दृष्टि-से गीता-भक्ति करनेवालोंकी मर्यादा नहींके बराबर है। तो भी सब लोग यह कबूल करते हैं कि गीता सारे उपनिषदोंका दोहन है। किसी भी हिन्दू-को उनके ज्ञानसे रहित नहीं होना चाहिए, किंतु आजकल धर्ममात्रकी कीमत घट गई है। उसके कारणोंमें ज्ञानका यह अवसर नहीं है। मैंने तो, यह गीतापदार्थकोप प्रकाशित हो रहा है, इस निमित्तसे जिज्ञासुओंका ध्यान गीतारूपी रत्नकी तरफ खींचने और उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है यह बताने का प्रयत्न इस निवेदनमें किया है, वह सफल हो।

सेगाव, वर्धा }
२४-६-३६ }

—भीहनबास क्रमचंद गांधी

दो शब्द

गीताके शब्दोन्नी (पदोन्नी) अक्षरानुक्रमणिया, उनका स्थलनिर्देश और उनका अर्थकोष गाधीजीने सन् १९२२-२३ में यरवदा जेलमें तैयार किया। जेल की पटाई और साहित्य-प्रवृत्ति के सम्बन्धमें गाधीजीने लिखा है

“जबसे मैंने सभार में प्रवेश किया तबसे मुझे लगा कि नामान्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिए मुझे पटना चाहिए। मित्तु मुझे जीवनमें पहने-से ही तूष्ण और नरुट खिलाई दिये। इसलिए साहित्यमें रस लेनेको अधिक समय न मिला। सन् १८६४ के बाद कुछ पढ़ने-पढानेका समय मुझे मिला तो वह केवल दक्षिण अफ्रीकाकी जेलोंमें ही। मुझे पढ़नेका शौक पैदा हुआ इनना ही नहीं, बल्कि अपना नस्कृतका ज्ञान पूरा करने और तामिल, हिंदी तथा उर्दूका अभ्यास करनेकी मेरा मन हुआ। दक्षिण अफ्रीकाकी जेलोंमें मेरी पढ़नेकी अभिवृत्ति तीव्र हुई थी। इसलिए दक्षिण अफ्रीकाके अपने छात्रों के कारावासके समय मुझे समय से पहले छोड़ दिया गया तब मुझे दुःख हुआ।

“इसलिए हिन्दुस्तानमें जब ऐसा अवसर आया तब मैंने शानदपूर्वक उनका स्वागत किया। मैंने यरवदामें अभ्यासका एक नियमित क्रम बना लिया, जिसे पूरा करनेके लिए ६ वर्ष काफी न थे।

“जर्जरित शरीरवाला ५४ वर्षका बूटा होते हुए भी मैंने २४ वर्षके तरुणके समान उत्साहपूर्वक अभ्यास शुरू किया। मैं अपने समयके एक-एक क्षणका हिनाब रखता और चाहता था कि छूटनेपर मैं चर्च और तामिलका अच्छा अभ्यासी होकर और नस्कृतका अच्छा ज्ञान लेकर ही बाहर निकलूँ। नस्कृतके मूल ग्रंथ पढ़नेकी मेरी कामना पूरी हो जाती, किंतु ऐसा होनेका नद्योग न था। दुर्भाग्यमें मैं बीमार पड़ गया। उसके परिणामस्वरूप मैं बूटा और मेरे अभ्यासके रगमें नग हो गया।”

फिर भी गाधीजीने अनेक नापाओकी छोटी-बड़ी मिलाकर डेढ़ सौ

किनावें तो पढ ही डाली । इनमे महाभारत, गीता और उपनिषदोंका अभ्यास तो था ही । यह लिखते हैं

“जिन पुस्तकोंके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता था वे महाभारत, रामायण और भागवत थी । वेदकी मूलमे देखनेकी इच्छा उपनिषदसे सतेज हुई । उनकी उत्कट कल्पनाओंसे अपार आनंद हुआ और उनकी आध्यात्मिकतामे मेरी आत्मा शांत हुई ।”

• इस पढाईके माध-साय उन्होंने यह गीतापदार्थकोप भी तैयार किया । इनके सबधमे उन्होंने लिखा है •

“जेलमे किये गए अपने अभ्यासकी इस ममालोचनाको पूरा करनेके पहले मैं विद्यार्थी पाठकोंके नियमित कार्य करनेकी उपयोगिताके सबधमे तथा शुष्क वस्तुओंको रमपूर्ण बनानेकी रीतिके सबधमे दो शब्द कह दू । मेरे अपने अभ्यास और नित्यप्रतिके उपयोगके लिए मुझे गीताकी एक शब्दानुक्रमणिका तैयार करनी थी । शब्द और उनके प्रवच लिखने और दो-दो वार उनको क्रमसे लगानेका काम बहुत रमपूर्ण नहीं है । मेरी धारणा थी कि अपने कारावासके समय में यह काम करू तो भी इस कामके लिए बहुत समय देना मुझे रुचिकर न था । मेरा समयपत्रक भरा हुआ था । इसमे रोज केवल बीस मिनट इस कामके देनेका मैंने निश्चय किया । इस कार्य मे इतना थोडा समय देनेसे यह जैगार-जैसा नहीं मालूम होता था । उनटे, रोज उसका समय होनेकी मैं राह देखता । जब उसकी दूसरी बारकी अनुक्रमणिका तैयार करनेका समय आया तब तो मैं उसमे तल्लीन होने लगा । जिज्ञासु स्वयं इस बातका अनुभव कर देखें । जिन शब्दोंका अनुक्रम मुझे ठीक करना था उनके पहले अक्षरोंका अक्षरानुक्रम मैंने पहले तैयार किया, किंतु प्रत्येक अक्षरोंके शब्दोंको आंतरिक अक्षरानुक्रममे किस रीतिसे लगायें, यह प्रश्न मेरे लिए जटिल हो गया । मैंने कभी शब्दकोप तैयार नहीं किया था । इनसे मुझे स्वतंत्र रूपसे काम करनेकी रीति खोजनी पड़ी और जब मैंने वह खोज ली तब मेरे आनंदका पार नहीं रहा । बचपनमे जो आनंद गोली और कचेके खेलमे आता उससे भी अधिक आनंद मुझे इस अनुक्रमणिकाको लगानेके खेलसे मिला । यह रीति सुघड, तेज और भूल

होने ही न पाये, ऐसी थी। यह नारा काम पूरा करने मुझे अठारह महीने लगे। आज अब इन शब्दानुक्रममें देखकर मैं तत्काल जान नारता हूँ कि गीताजीमें आया हुआ कोई भी शब्द कहा और कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। इसमें दूगना भी अभिप्राय रहा है। यदि मैं कभी गीताके नवयममें अपने विचार लिखनेमें गमयं हुआ तो इन शब्दानुक्रम और इन विचारोंको पाठकोंके समझ रखना भी चाहता हूँ।”

ऐसी बात नहीं है कि गीताका पदानुक्रम इसके पहले किसीने तैयार न किया हो। थोड़ी बहुत पूर्णतावाले ऐसे गीता-पद-कोष चार-पाच तो हैं ही, किंतु गाजीजीको अपने विनोदके लिए और जेलकी सहूलियतके लिए इन प्रकारका कोष स्वतंत्र रूपमें तैयार करना था। गाधीजीका मानन प्रत्येक क्षेत्र में शास्थीय रीतिमें काम करता है। गीताके अभ्यासकी सुविधाके लिए उन्होंने एक बार अनेक भाषान्तरोंके हरेक श्लोकके अनुवाद इकट्ठे करके टाटप कराये थे। इन्हीं ग्रंथोंमें 'कॉन्कोर्डन्स' (माट्रिय) करते हैं। उसका उद्देश्य अक्षरानुक्रमसे यह बताना होना है कि अमुक ग्रंथमें अथवा अमुक लेखककी तमाम रचनाओंमें अमुक शब्द कहा-कहा और कितनी बार आया है। गाधीजीने इसमें हरेक पदका अर्थ भी देकर इसकी उपयोगिता बढ़ा दी है। इसलिए पद केवल पदकोष न रहकर अर्थकोष भी हो गया है और इसीलिए इसको गीतापदार्थकोष नाम दिया गया है। इस पदार्थकोषमें उन्होंने पहले संस्कृत कोषोंमें दिये हुए अर्थ ही लिखे थे। बादमें जब उन्होंने गीताके अपने अर्थको स्पष्ट करनेके लिए अनासक्तियोग लिखा तब उसमें दिये हुए अर्थ भी इस पदार्थकोषमें जोड़ दिये गए। ऑर्डिनेन्सराजकी घाघलीके दिनोमें यह सर्वाधिक कोष खो गया। इसलिए अभी-अभी दो तीन पित्रोंने गाधीजीके मूल हस्तलिखित पदसे फिर मेहनत करके यह तैयार किया है और आज यह पाठकोंके हाथमें दिया जा रहा है।

यह कोष जैना बना है उसमें गाजीजीको पूर्ण सतोष नहीं है। उनकी इच्छा थी कि अर्थ देना ही है तो प्रत्येक महत्त्वके शब्दका अलग-अलग भाष्यकारोंने और गीताके नये-पुराने अभ्यासियोंने अलग-अलग जो अर्थ किया है, वह नव व्यवस्थित रीतिसे दें। इससे भाष्यार्थका तुलनात्मक

अभ्यास सुलभ हो जाता ।

यह तो अर्थ-भेदकी दृष्टि हुई । दूसरी रीतिसे भी अर्थकोपको शास्त्र-शुद्ध करनेके लिए शब्दोका धात्वर्थ देकर उसके बाद गीता-युगतक इन शब्दोके अर्थमें कैसे अंतर पडता गया और गीताने इन शब्दोका खास क्या अर्थ किया है यह बताना चाहिए । उसके बाद तत्त्वज्ञानके विकासका अनुसरण करके भाष्यकारोको यह अर्थ क्यों बदलना पडा, यह भी थोडेमे बताना चाहिए । इस रीतिसे अर्थ-विकासकी सीढियो अथवा प्रवाहको बतानेके लिए पर्याप्त 'सेमेन्टिकस्' (शब्दार्थ-शास्त्र) बनाना चाहिए । जैसा मनुष्योका विकास होता है, वैसा मनुष्य-जातिमें प्रयुक्त महान् शब्दोके अर्थमें भी विकास होता जाता है । शब्द भी वस्तुन सगुण पुरुष ही हैं ।

इस अर्थ-विकासके सवधमें अनासत्तियोगकी प्रस्तावनामें गाधीजीने लिखा है - "मनुष्यकी भाति महावाक्योके अर्थका विकास भी होता ही रहता है । भाषाओके इतिहासकी जाच कीजिए तो मालूम होगा कि अनेक महान् शब्दोके अर्थ नित्य नये होते रहे हैं । गीताकारने महा-शब्दोका व्यापक अर्थ करके अपनी भाषाका भी व्यापक अर्थ करना हमें सिखाया है ।"

आगे चलकर वह लिखते हैं "गीता एक महान् धर्मकाव्य है । जममें जितने गहरे उत्तरेमें उतने ही नये और सुंदर अर्थ उसमेंते मिलेगे । गीतामें आये हुए महाशब्दो का अर्थ युग-युगमें बदलता और विस्तृत होता रहेगा । गीताका मूल मंत्र कभी नहीं बदल सकता । वह मंत्र जिस रीतिसे साया जा सके उस रीतिमें जिज्ञानु चाहे जो अर्थ कर सकता है ।"

गाधीजीकी इच्छाके अनुसार ऐसा व्यापक और शास्त्रशुद्ध मूल गीतापदार्थकोप ज्व तैयार होगा तब होमा । इस समय तो हम उनही चारह वर्ष पहलेकी प्रवृत्तिका फल गीताभ्यासियों के आगे रखते हैं ।

सरस्वती-भूजन
२४-६-३६ }

—दत्तात्रेय वालकृष्ण शालेलकर

गीता-पदार्थ-कोष

| | | |
|--|---|---|
| | अ | असुविधाजनक |
| अकर्तारम्—४-१३, १३-२६ | | अकृतबुद्धित्वात्—१८-१६ असंस्कृत बुद्धिके कारण |
| अकर्ता, अकर्तारूपमे | | अकृतात्मान—१५-११ सस्कार- |
| अकर्म—४-१६, १८ कर्मशून्यता, अकर्म | | रहित लोग, जिन्होंने आत्म-शुद्धि नहीं की है ऐसे लोग |
| अकर्मकृत्—३-५ कर्म किये बिना | | अकृतेन—३-१८ न करनेसे |
| अकर्मण—३-८ कर्म न करनेसे, ३-८ कर्म न करनेवालेकी, कर्म बिना, ४-१७ कर्म-शून्यताका, अकर्मका | | अकृत्स्नविद—३-२६ अज्ञानी मदबुद्धि लोगोको, अधकचरे ज्ञान वालोको |
| अकर्मणि—२-४७ कर्मशून्यतामे, कर्म न करनेके विषयमे, ४-१८ अकर्ममे | | अक्रिय—६-१ क्रियाश्रोका न करनेवाला |
| अकल्मषम्—६-२७ पापरहित हुए को, निष्पापको | | अक्रोव—१६-२ क्रोधरहित होना |
| अकार—१०-३३ अकार, 'अ' यह अक्षर | | अक्लेद्य—२-२४ जो भिगोया न जा सके ऐसा |
| अकार्यम्—१८-३१ न करने योग्य | | अक्षय (य्य) म्—५-२१ अविनाशी |
| अकीर्तिकरम्—२-२ लागेवाला, अपयज्ञ देनेवाला | | अक्षय्य (जिसे नष्ट न किया जा सके) |
| अकीर्तिम्—२-३४ अपकीर्ति, निदा | | अक्षय—१०-३३ नाशरहित |
| अकीर्ति—२-३४ अपयज्ञ, अपकीर्ति | | अविनाशी |
| अकुर्वन्त—१-१ किया | | अक्षरसमुद्भवम्—३-१५ (अवि-नाशी) परमात्मासे उत्पन्न हुआ, शाश्वत ब्रह्म (अक्षर) से उत्पन्न हुआ |
| अकुशलम्—१८-१० दु खकर, अक्षरम्—८-३, ११, ११-१८, | | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ३७, १२-१, ३ अदार, | अचलाम्—७-२१ दृढ |
| अविनाशी, १०-२५ अकार, | अचलेन—८-१० अचल, निश्चल |
| 'अ' वह अक्षर | अचापलम्—१६-२ अचाचल्य, |
| अक्षर—८-२१ अविनाशी, | अचचलता, दृढता |
| १५-१६, १६ अक्षर (पुरुष) | अचिन्त्यरूपम्—८-६ विचारमे न |
| अक्षराणाम्—१०-३३ अक्षरोमे, | आ सके ऐसे रूपवाला, अचिन्त्य |
| वर्णोमे | अचिन्त्यम्—१२-३ अचिन्त्य |
| अक्षरात्—१५-१८ अक्षरमे | अचिन्त्य—२-२५, जिनका चिन्तन |
| अखिलम्—४-३३ पूरा, नि शेष, | न किया जा सके ऐसा, मनके |
| ७-२६ अखिल, १५-१२ मारे, | लिए अगम्य |
| नमूचे | अक्षिरेण—४-३६ तुरत, विना- |
| अगतामन्—२-११ जिनके प्राण | विलम्बके |
| नही गये हैं उनको, जीवितोको | अचेतन—३-३२, १५-११; १७- |
| अग्नि—४-३७, ८-२४, ६-१६; | ६ अविवेकी, ज्ञानहीन, मूढ |
| ११-३६, १८-४८ अग्नि | अच्छेद्य—२-२४ जो छेदा न जा |
| अग्नौ—१५-१२ अग्निमे | सके ऐसा |
| अग्ने—१८-३७, ३८, ३६ आरनमे | अच्युत—१-२१; ११-४०, १८-७३ |
| अघम्—३-१३ पापको | हे अच्युत, कृष्ण |
| अघानु—३-१६ पापी जीवनवाला | अजन्मम्—१६-१६ निरंतर, बारबार |
| अङ्गानि—२-५८ अगों (को), | अजम्—२-२१, ७-२५, १०-३, |
| गात्रों (को) | १२ अजन्मा, जन्मरहित |
| अक्षरम्—१३-१५ न्यावर, स्थिर | अज—७-२०, ४-६ अजन्म, |
| अचलप्रतिष्ठम्—७-७० अचल | जन्मरहित |
| स्थितिवालेको, जिसकी मर्यादा | अज्ञानता—११-४१ अज्ञाने, |
| निश्चन है उसे, अचल | भूलमे |
| प्रतिष्ठावालेको | अज्ञानन्त—७-२४, ६-११, |
| अचलम्—६-१३, १२-३ अचल | १३-२५ न जाननेवाले |
| अचल—७-७४ अचल | अज्ञ—४-४० अज्ञानी |
| अचला—७-३६ स्थिर (बुद्धि) | अज्ञानजम्—१०-११ अज्ञानसे |

- उन्नत ह्यत्र, अज्ञानरूप, अतितरस्ति—१३-२५ तर जाते है
 १४-८ अज्ञानमूलक अतिनीचम्—६-११ बहुत नीचा
 अज्ञानविमोहिता—१६-१५ अतिमानिता—१६-३ अति अभि-
 अज्ञानसे अति मूढ हुआ मान
 अज्ञानसंभूतम्—४-४२ अज्ञानसे अतिरिच्यते—२-३४ अधिक है,
 उन्नत हुआ बढ़ जाती है
 अज्ञानमोह—१८-७२ अज्ञानजन्य अतिवर्तते—६-४४, १४-२१ लाघ
 मोह जाता है, तर जाता है
 अज्ञानम्—५-१६, १३-११, अतिम्बन्धनीलस्य—६-१६ अधिक
 १४-१६, १७, १६-४ अज्ञान सोनेवालेको
 अज्ञानाम्—३-२६ अज्ञानियोकी अतीत—१४-२१, १५-१८ लाघ
 अज्ञानेन—५-१५ अज्ञान-प्रविद्याने गया हुआ, को तर जाने
 अणीयामम्—८-६ छोटा, अत्यन्त वाया, से पर
 मूढम् अतीत्य—१४-२० लाघकर, पार
 अणो—८-६ अणुसे करके
 अतत्त्वार्थवत्—१८-२२ तत्स्वरहित, अतीन्द्रियम्—६-२१ इन्द्रियोमे
 रत्स्थहीन, मूल स्वरूपमे अतीत,—पर, जिसका अनु-
 विपरीत (तुलना करो १८-३२) भव न हो सके ऐसा
 अतन्द्रित—३-२३ आलस्यरहित अतीव—१२-२० बहुत
 (होकर) अत्यद्भुतम्—१८-७७ अति
 अतपस्त्राय—१८-६७ तपश्चर्या- आश्चर्यकारक, अद्भुत
 रहितको, अमयमीको, जो अत्यन्तम्—६-२८ अनत
 तपस्वी नहीं है उसे अत्यर्थम्—७-१७ बहुत
 अत—६-२४, १५-१८ इसलिए, अत्यक्षत—६-१६ बहुत खाने-
 इस कारणसे, १३-११ इससे, वालेको, ठूस-ठूसकर खाने-
 इनसे वालेको
 अत परम्—२-१२ इससे आगे, अत्यागिनाम्—१८-१२ अत्यागी-
 १२-८ इस लोकसे, इस जन्मके को, त्याग न करनेवालेको
 वाद अत्युच्छ्रितम्—६-११ बहुत ऊचा

- अत्येति—८-२८ . . के लक्ष पार जाता है, उत्सव न करना है
- अथ—१-४, २३, ४-१६; ८-२, ४, ५, १८-१४ गृहा, ४-१६, ८-५, १०-७ इन विषयमें
- अथ—१-२०, २-३३, ३-३६ अथ, १-२६, ११-४, १८-५=और, २-२६, १२-६, ११ यदि, ३-३६, ११-४० फिर
- अथवा—६-४२, १०-४२, ११-४२ अथवा
- अथो—४-३५ इमलिए, उनके बाद अदक्षिणम्—१७-१३ दिना दक्षिणाके, विना त्यागके (दक्षके)
- अदमित्वम्—१३-७ अदमित्व, दम्भ न प्रकट करना
- अदाह्य—२-२४ जो जल न चुके अदृष्टपूर्वम्—११-४५ पहले न देखा हुआ
- अदृष्टपूर्वाणि—११-६ पहले देखने में न आये हुए
- अदेशकाले—१७-२२ अयोग्य वेद और कालमें
- अद्भुतम्—११-२०, १८-७४, ७६, अद्भुत, आश्चर्यकारक, अलौकिक
- अद्य—४-२, ११-८, १६-१३ आज
- अद्रोह—१६-३ किसीका दुरा न करना, अद्रोह
- अद्वेषा—१२-१३ द्वेष न करने वाला, निर्वेद
- अधमाम्—१६-२० अधम, नीच
- अधर्मस्य—४-७ अधर्मका
- अधर्मम्—१८-३१, ३२ अधर्मको
- अधर्म—१-४० अधर्म
- अधर्माभिभवात्—१-४१ अधर्म की वृद्धि होनेसे, अधर्मके आक्रमणसे
- अधः—१४-१= नीचे, अधोगति (पाते हैं), १५-२, २ नीचे
- अथ शास्त्रम्—१५-१ नीचेकी ओर शास्त्रवाला, जिसकी शास्त्र नीचे की ओर है ऐसा
- अधिकनर—१६-५ (प्रमाणमें) बहुत अधिक
- अधिकम्—६-२२ अधिक
- अधिक—६-४६, ४६, ४६ अधिक, वडा
- अधिकार—२-४७ अधिनार
- अधिगच्छति—२-६४, ४-३६, ६-१५, २-७१, ५-६, २४, १४-१६, १८-४६, प्राप्त होना है, पाता है
- अधिदैवम्—८-४ } अधिदैव,
अधिदैवम्—८-१ } जीवन्मृत्यु
अधिद्वन्द्वम्—८-१, ८ नामरूप

| | |
|--|--|
| मात्रे, नागवान मृष्टि- स्वरूप, अधिभूत | ८-१, ३ अध्यात्म, प्राणीमात्र मे स्वमत्तासे रहनेवाला |
| अवियज्ञ — ८-२, ४ सब यज्ञका अभिमानी विष्णु, देह मे रहते हुए भी यज्ञ द्वारा शुद्ध हुआ जीवस्वरूप | अव्येप्यते—१८-७० अभ्यास करेगा |
| अविष्णानम्—३-४० निवासस्थान, आश्रय, किला, १८-१४ क्षेत्र, गरीर | अध्रुवम्—१७-१८ अनिश्चित अनघ—३-३, १४-६, १५-२० हे पापरहित । |
| अधिष्ठाय—४-६ लेकर, १५-६ आश्रय लेकर' | अनन्त—११-३७ हे अनन्त । अतरहित |
| अध्यक्षेण—६-१०, नियन्ता द्वारा, अधिकारके नीचे | अनन्तबाहुम्—११-१६ अनन्त हाथवालेको - |
| अध्यात्मचेतना—३-३० विवे- कात्मबुद्धिमे, अध्यात्मवृत्ति रखकर | अनन्तरम्—१२-१२ बादमे, तुरत, अनन्तर |
| अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्—१३-११ अध्यात्मज्ञानका नित्यत्व, अध्यात्मिक ज्ञानकी नित्यता- का भान | अनन्तरूप—११-३८ हे अनन्तरूप (कृष्ण) |
| अध्यात्मनित्या — १५-५ परमा- त्मस्वरूपके विचारमे निमग्न, आत्मामे नित्यनिमग्न | अनन्तवीर्यम्—११-१६ अपार वीर्य (बल) वालेको |
| अध्यात्मविद्या—१०-३२ आत्म- ज्ञान, अध्यात्मविद्या | अनन्तवीर्यामितविक्रम — ११-४० अनन्त सामर्थ्य और अमाप बलवाला |
| अध्यात्मसङ्गितम्—११-१ अध्या- त्मिक, 'अध्यात्म' नामका | अनन्तम्—११-११, ४७ अन्त रहितको |
| अध्यात्मम्—७-२६ अध्यात्मको, गरीरमे स्थित अतःसात्माको, | अनन्तरूपम्—११-१६ अनन्त रूपवालेको |
| | अनन्तविजयम्—१-१६ अनन्त- विजय नामक (युधिष्ठिरके) गरुको |
| | अनन्त — १०-२६ गोपनाग |
| | अनन्ता — २-४१ अनन्त, अपार |

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| अनल्पचेना — २-१४ | जिनका | अनल्प — ६-४ | अग्नि, तेज |
| जिन और वहीं न हो वह, | | (तन्त्रा) | |
| एका मनवाना | | अवलेन — ३-३६ | अगिसे |
| अनल्पनाम् — ६-३० | अनल्प | अनवलोक्यन् — ६-१३ | न देखता |
| निष्ठावाना, एकादि (होकर) | | दुआ | |
| अनल्पनन — ६-१३ | अनल्प | अनवाप्तम् — ३-२२ | जो वस्तु न पाई |
| चित्तवति (होकर), ए- | | गई हो, न मिली हो, अप्रान | |
| निष्ठासे | | अनन्त — ६-१६ | उपवानीको, |
| अनल्पना — २-२२, ११-५८ | अनल्प | न खानेवालेको | |
| (अग्नि) से | | अनसूयन्त — ३-३१ | दुपरो |
| अनल्पेन — (योगेन) १२-६ | एक- | त्यागनेवाले, निदा न करने- | |
| निष्ठासे | | वाले | |
| अनल्पयोगेन — १३-१० | अनल्प | अनसूयवे — ६-१ | दुपरहितको, |
| ध्यानपूर्वक, अनल्प योगसे | | निन्दा न करनेवालेको, | |
| अनल्पा — २-२२ | दुसरेको न | दोषदर्शन न करनेवालेको | |
| पूजनेवाले, अनल्प भावसे | | अनसूय — १२-५१ | दुपरहित, |
| अनल्पेन — १२-१३ | इच्छारहित, | अनूयारहित | |
| निष्कूह | | अनहकार — १३-२ | अहंकाररहित |
| अनल्पेन — १८-२५ | बिना विचार | होना, अहंकारका अभाव, | |
| क्रिये | | नश्रता | |
| अनल्पिष्ठम् — १३-६ | अनलाग | अनहंवादी — १२-२६ | अहंनारहित |
| अनल्प निरामल | | अनतन्त्र — ६-६ | बिचने आला |
| अनल्पिष्ठाय — १८-२१ (अनल्प) | | को नहीं जाता है उसका, | |
| आशा रहे बिना, इत्या | | अद्विनेन्द्रियता | |
| क्रिये बिना | | अनादित्वाद् — १३-३१ | अनादि |
| अनल्पिष्ठे — २-४० | अनल्पित, | होनेसे, अनादिताने कारण | |
| अद्वैतरहित | | अनादिमन् — १३-१२ | अनादि, |
| अनयो — २-१६ | इन (मन् | बिना आदिता | |
| और 'अन्य') का | | अनादिमन्मानस — ११-१६ | |

| | |
|---|---|
| जिसका आदि, मध्य या अंत न हो उसे, उत्पत्ति, स्थिति और नाशसे रहितको | अनिर्देश्यम्—१२-३ अवर्णनीय, शब्दोद्वारा जिसका वर्णन न हो सके ऐसा |
| अनादिम्—१०-३ आदिरहित, सनातन, अनादित्प | अनिर्विण्णचेतसा—६-२३ विना ऊत्रे |
| अनादी—१३-१६ अनादि (द्विव) अनामयम्—२-५१ निष्कलक | अनष्टम्—१८-१२ अगुभ, वृत्त-कर |
| आमय-रोगरहित, निर्दोष, १४-६ आरोग्यकर, उपद्रव-रहित | अनीश्वरम्—१६-८ ईश्वररहित |
| अनारम्भात्—३-४ आरम्भ न करनेसे | अनुकम्पार्थम्—१०-११ दया करके, दया करनेके लिए |
| अनार्यजुष्टम्—२-२ श्रेष्ठ पुरुषके अयोग्य, जो क्षुद्र पुरुषको ही ओभा दे, आर्य पुत्र जिसका भेवन न करे ऐसा | अनुचिन्तयन्—८-८ चिन्तन करता हुआ, एकाग्र होनेवाला |
| अनावृत्तिम्—८-२३, २६ मोक्ष, जहासे पीछे (इस समार मे) लौटकर न आना पडे | अनुनिष्ठन्ति—३-३१, ३२ अनु-करण करते हैं, अगौकार करते हैं |
| अनाशिन—२-१८ अविनाशीका, नाशरहितका | अनुत्तमम्—७-२४ अनुपम, सर्वोत्तम |
| अनाश्रित—६-१ आश्रय लिये विना, इच्छा किये विना | अनुत्तमम्—८-१८ जिसकी अपेक्षा दूसरी अधिक उत्तम न हो, ऐसी सर्वोत्तम (गति) |
| अनिकेत—१२-१६ विना घरका, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है | अनुद्विगमना—२-५६ उद्वेगरहित मनवाला |
| अनिच्छन्—३-३६ न चाहता हुआ | अनुद्वेग्वरम्—१७-१५ जो वृत्त न दे ऐसा |
| अनित्यम्—६-३३ अनित्य, क्षणिक अनित्या—२-१४ क्षणिक, अनित्य | अनुपकारिणे—१७-२० उपकार न करनेवालेको—न माननेवालेको (बदला मिलनेकी आशा विना) |

- अनुपश्यति—१३-३०, १४-१६ (वह) देखता है
- अनुपश्यन्ति—१५-१० (वे) देखते हैं
- अनुपश्यामि—१-३१ (मैं) देखता हूँ
- अनुप्रपन्ना—६-२१ आश्रय लेने-वाले—करनेवाले
- अनुबन्धम्—१८-२५ कर्मोंके परिणामको, भविष्यमे होने-वाले शुभ या अशुभको
- अनुबन्धे—१८-३६ परिणाममे, आखिरमे, अतमे
- अनुमन्ता—१३-२२ अनुमति देने-वाला
- अनुरज्यते—११-३६ अनुराग—प्रीति करता है
- अनुवर्तते—३-२१ (वह) अनुसरण करता है
- अनुवर्तन्ते—३-२३, ४-११ (वे लोग) अनुसरण करते हैं, उनके नीचे (अधीन) रहते हैं
- अनुवर्तयति—३-१६ अनुसरण करता है, चलाता है
- अनुविधीयते—२-६७ पीछे दीडा जाता है, पिरोया जाता है
- अनुशामितारम्—८-६ नियन्ता—शास्ता—ईश्वर को
- अनुशुश्रुम्—१-४४ सुनते आये हैं
- अनुगोचन्ति—२-११ शोक करते हैं
- अनुगोचितुम्—२-२५ शोक करनेको
- अनुपज्जते—६-४ आसक्त होता है, १८-१० लीन होता है, प्रीति करता है,
- अनुसततानि—१५-२ फैले हुए, छाये हुए, पसरे हुए (हैं)
- अनुस्मर—८-७ स्मरण कर, स्मरण रख
- अनुस्मरन्—८-१३ चिन्तन करता हुआ, स्मरण करता हुआ
- अनुस्मरेत्—८-६ ठीक स्मरण करता है
- अनेकचित्तविभ्रान्ता— १६-१६ अनेक भ्रान्तियोंमे पड़े हुए, अनेक प्रकारके चित्तके सकल्पोंसे भ्रात हुए
- अनेकजन्मसमिद्ध—६-४५ अनेक जन्मके प्रयत्नोंसे शुद्ध हुआ, सिद्धि पाया हुआ -
- अनेकदिव्याभरणम्— ११-१० अनेक दिव्य आभूषणवाला
- अनेकधा— ११-१३ अनेक रीतोंसे
- अनेकवाहूदरवक्त्रनेत्रम्—११-१६ अनेक हाथ, उदर, मुख और नेत्रवालेको
- अनेकवक्त्रनयनम्—११-१० अनेक

| | | |
|--|---------------|------------------------------------|
| दुःखं शीघ्रं प्राणोपनिवेशी | पश्याम्—११-१६ | अतको |
| प्रनेकवर्षम्—११-२४ | दशो | यत्न — १०-१६, २०, ३२, ८० , |
| रमयामि ते | | १७-३ अत , १३-१५ |
| अनेकदुःखभयदहनम्— ११-१० | | यत्न , २-१६ निणय, गत |
| अन्व ददभूता अनेनाना, | | अन्व गरीरग्यम्—१७-६ अत - |
| प्रति आश्चर्यं तावत् स्वर्ग- वासा | | नरुणमे रहनेवावेतो, गरीरके |
| अनेन—३-१८, ११ उच (यज्ञ) | | यत्नमे न्हनवावेतो |
| द्वारा , २-१० उच (वाग्ग) | | अन्व मुग - ५-२४ जिमे अनरका |
| ते , ११-२ उच (चर्मचक्षु) मे | | आतद है |
| अन्वामे—२-३० . २-५ अन्व- कालमे, मरणकालमे | | अन्व स्यानि - २-३० भीतर म्बिन, |
| अन्वगतम्—८-३० पिनात अत | | अदर गटे हुग, अन्वगत |
| आगया है, जो नष्ट हो गया है | | अम्बिदे—१३-१५ नजदीक, |
| अन्वर्म्—११-२० अन्व, मन्व- भाग , १३-३४ अन्व | | नर्मापम |
| अन्वगतमा—६-८७ चित्तमे, | | अन्वे—७-१६ अन्व, आम्बिदे , |
| मन नगाकर | | २-६ अन्वमे, मरणकालमे |
| अन्वगराम—५-२८ जिमके | | अन्वम्—१५-१६ अन्व |
| अन्तरमे घाति है, जिमके | | अन्वगभव - ३-१६ अन्वकी उत्पत्ति |
| अन्तर मे गारी क्रीडा है | | अन्वात्—३ १६ अन्वमे |
| अन्तरे—५-२७ बीचमे | | अन्वत्—२-३१, ६० , ७-२, ७ , |
| अन्तर्ज्योति—५-२४ जिमे | | ११-८ , १६-८ दूमरा कोर्ड, |
| अन्तर्जनि हुआ है, अन्तरमे | | दूमरा |
| प्रकाशवान | | अन्वय—३-६ दूमरे, दूमरेसे, |
| अन्तवत्—७-२३ नागवान, अन्व- वाला | | अतिरिक्त (कर्म) मे |
| अन्तवन्त—२-१८ नागवान, | | अन्वयथा—१३-११ उल्टा, विपरीत |
| अन्तवाले | | अन्वदेवताभक्ता —६ २३ अन्व |
| | | देवताको भजनेवाले |
| | | अन्वदेवता—७-२० दूमरे देव- ताओको |

| | |
|--|--|
| अन्वयम्—२-२६ दूतरेने, दूतरे भागमे | अपरस्वरसंभूतम्—१६-२ स्त्री (अपर) पुत्र्य (पर) के |
| अन्वयम्—१६-१६ श्रीर किनोमो, अन्वयम्, दूतरेदो | नवधमे उत्पन्न, नरमादाके नवधमे उत्पन्न, परस्वर |
| अन्वयम्—२-२६, २६, ६-३६, ६-२०, ११-४३, १५-१७, १६-१७; १२-६६ दूतरा, ६-३१ दूतरा, पत्नी | नवध—कार्यकारणभावरहित त्रयम्—७-५, दूतरी, निम्न प्रकारकी |
| अन्वयम्—११-३४ दूतरीको | अपराजित - १-१७ अजेद, न हाने रेना |
| अन्वयम्—२-२२ दूतरे | अपराणि—२-२२ दूतरे |
| अन्वयम्—२-५ दूती, कर्त्री | अपरान्—१६-१४ दूतरोगी |
| अन्वयम्—१६-१२ अनीनिने, अन्वयम् | अपरिग्रह—६-१० मगहरहित, अपरिग्रही |
| अन्वयम्—१-६, ६-२६, ६-१५, १-१/ दूतरे, १३-२१, २५ दूतरा, कीर्ति | अपरिमेयम्—१६-११ अमाप अपरिहार्ये—२-२३ अनिदायं (विषयमे) |
| अन्वयम्—११-१३, १२ दूतरेने- अन्वयम् | अपरे—४-२५, २७, २८, २६, ३० कृष्ट, कीर्ति, १३-२४; १२-३ दूतरे |
| अन्वयम्—१३-२ दूतरीने अन्वयम् | अपर्याप्तम्—१-१० अपूर्ण, अतत अपराधम्—१६-४ पीछे न हटना, भाग न जाना, अहित रहना |
| अन्वयम्—२-११ (३) श्रीर अन्वयम् | अपश्यत्—१-२६; ११-१३ देना अपहृन्नेनमान्—२-४४ अिन्दवी बुद्धि मार्गः अर्थात् दूतरी, अपरिदेहिषोदी |
| अन्वयम्—२-१२ दे, रात्र अन्वयम्—२-२०, १२-३ बुद्धि, अन्वयम्, (अन्वय) दूतरा | अपहृन्नेनमान्—२-४४ अिन्दवी बुद्धि मार्गः अर्थात् दूतरी, अपरिदेहिषोदी |
| अन्वयम्—२-२२ अन्वय, दूतरा अन्वयम् | अपहृन्नेनमान्—२-४४ अिन्दवी बुद्धि मार्गः अर्थात् दूतरी, अपरिदेहिषोदी |
| अन्वयम्—१२-२३ अन्वय, दूतरा अन्वयम् | अपहृन्नेनमान्—२-४४ अिन्दवी बुद्धि मार्गः अर्थात् दूतरी, अपरिदेहिषोदी |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| अपानम्—८-२१ अपान वायुतो | अप्रवृत्ति—१४-१३ प्रवृत्तिका |
| अपाने—८-२१ अपान वायुमे | धनात्, मदना |
| अपावृत्तम्—२-३० गुना दृष्टा, | अप्राप्य—६-३०, ६-३, १६-२० |
| उपदा दृष्टा | न पाप्य (न पानेते), न पाने |
| अपि—१-२७ एतादि, मे, फिर् | हुए |
| भो, नो भो | अप्रियम्—५-२० अत्रिय, अत्रिष्ट |
| अपुनरावृत्तिम्—५-१७ फिर् देत् | रन्तु |
| माण न परना, मोक्ष | अप्यु—७-८ पानीमे |
| अपेक्षुनम्—१६-२ निन्दा न | अफनप्रप्युना—१८-२३ फलेच्छा- |
| करना, धुगली न जाना, | रहित (पुग्ग) के द्वारा |
| अपेक्षुन | अफनात्ताड्दिनि—१०-११, १७ |
| अपोहनम्—१५-१५ अभाय, दूर | जिन्ह फलकी इच्छा नहीं |
| होना | उनके द्वारा, फलेच्छाका त्याग |
| अप्रकाश—१८-१३ अयकार, | करके |
| अज्ञान, विवेकानून्यता | अवृत्त्य—७-२८ बुद्धिहीन, |
| अप्रतिमप्रभाव—११-४३ अनुपमेय | अज्ञानी, मूर्ख लोग |
| प्रभाववान्, जिसकी सामर्थ्य- | अश्वीत्—१-२, २७, बोला, |
| की जोड़ नहीं | ६-१ कहा |
| अप्रतिष्ठम्—१६-८ विना | अभवताय—१८-६७ जो भक्त नहीं |
| आधारका | है उसको—उसके लिए |
| अप्रतिष्ठ—६-३८ आवाररहित, | अभयम्—१०-४, १६-१ अभय, |
| योगसे अष्ट हुआ | निर्भयता |
| अप्रतीकारम्—१-४६ प्रतिकार न | अभवत्—१-१३ था, हुआ |
| करनेवालेको, सामने न होने- | अभावयत्—२-६६ ध्यान- |
| वालेको | रहितको, जिसे भक्ति नहीं |
| अप्रदाय—३-१२ विना दिये | उसे |
| अप्रमेयम्—११-१७, ४२ अमाप, | अभाव—२-१६ नाश, अभाव, |
| प्रमाणसे बाहर | १०-८ मृत्यु |
| अप्रमेयस्य—२-१८ अमापका | अभापत्—११-१४ बोला |

- अभिक्रमनाश — २-४० आरभका
नाश
- अभिजनवान् — १६-१५ कुलीन
- अभिजातस्य — १६-३, ४ (लेकर)
जन्मे हुआ
- अभिजात — १६-५ (लेकर) जन्मा
हुआ
- अभिजानन्ति — २-२४ (वे)
पहचानते हैं, जानते हैं
- अभिजानाति — ४-१४, ७-१३,
२५, १८-५५ (वह) अच्छी
तरह जानता है, पहचानता है
- अभिजायते — २-६२, ६-४१,
१३-२३ उत्पन्न होता है,
जन्मता है
- अमित — ५-२६ सर्वत्र, सब
स्थितियोंमें, जोते जी और
मरनेके बाद
- अभिघास्यति — १८-६८ कहेगा,
देगा
- अभिधीयते — १३-१, १७-२७,
१८-११ कहलाता है
- अभिनन्दति — २-५७ हँसित
होता है
- अभिप्रवृत् — ४-२० तल्लीन हुआ,
पूरी तरह प्रवृत्त हुआ
- अभिभवति — १-४० आक्रमण
करता है, डुवाये देता है
- अभिभूय — १४-१० पराजय करके,
दवाकर
- अभिमान — १६-४ अभिमान, गर्व
- अभिमुत्वा — ११-२८ तरफ मुह
वाले, तरफ (होकर), अभिमुत्त
- अभिरक्षन्तु — १-११ बगवर रक्षण
करो
- अभिरत — १८-४५ निष्ठावाला,
गुथा हुआ, रत (रहकर)
- अभिविज्वलन्ति — ११-२८ घबकते
हुए, प्रकाशमान
- अभिनवाय — १७-१२ को उद्देश्य
करके, के उद्देश्यसे
- अभिहिता — २-३२ कही, कही
हुई हैं ।
- अभ्यधिक — ११-४३ ज्यादा,
अधिक
- अभ्यर्च्य — १८-४६ नतुष्ट करके,
भजकर, पूजा करके
- अभ्यसूयका — १६-१८ वहुत निदा
करनेवाले, दूसरेका उत्कर्ष
सहन न करनेवाले
- अभ्यसूयति — १८-६७ द्वेष करता
है, दोष निकालता है
- अभ्यसूयन्त — ३-३२ दोष निका-
लनेवाले
- अभ्यहन्यन्त — १-१३ वज उठे, वजे
- अभ्यासयोगयुक्तन — ८-८ अभ्यास-
रूप योगसे एकाग्र हुए
(चित्त) से, अभ्यास द्वारा

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| अभ्यासयोगेन—१२-६ | चित्तको | अमेव्यम्—१७-१० | यज्ञके लिए |
| एक स्वरूपमे | पिरोनेसे, | अयोग्य, अपवित्र, अभक्ष्य | |
| अभ्यासयोगसे | | अम्बुवेगा—११-२८ | जलप्रवाह, |
| अभ्यासात्—१२-१२ | अभ्यास— | नदियोकी मोटी धार | |
| अभ्यासमार्गकी अपेक्षा, | | अम्भसा—५-१० | पानीसे |
| १८-३६ | अभ्याससेवनसे | यम्भसि—२-६७ | पानीमे |
| अभ्यासे—१२-१० | अभ्यास रखनेमे | अयज्ञस्य—४-३१ | यज्ञ न करने- |
| अभ्यासेन—६-३५ | अभ्याससे | वालेको (के लिए) | |
| अभ्युत्थानम्—४-७ | वृद्धि, जोर | अयति—६-३७ | जो पूरा प्रयत्न न |
| करना, जोरपर आना | | कर सका ही, यत्नमे मद | |
| अमलान्—१४-१४ | निर्मल | अयथावत्—१८-३१ | अयोग्य- |
| अमानित्वम्—१३-७ | नम्रता, | रीतिसे, जो यथायोग्य न हो | |
| आत्मस्तुति न करना | | अयनेपु—१-११ | मार्गमें, नियुक्त |
| अमी—११-२१, २६, २८ | ये | स्थानमें | |
| अमुत्र—६-४० | परलोकमे | अयज्ञ—१०-५ | अपकीर्ति, अपयश |
| अमूढा—१५-५ | ज्ञानी पुरुष | अयम्—२-१६, २०, २०, २४, | |
| अमृतत्वाय—२-१५ | मोक्षके— | २४, २४, २५, २५, २५, | |
| अमरताके लिए | | ३०, ५८, ३-६, ३६, ४-३, | |
| अमृतस्य—१४-२७ | मोक्षका, | ३१, ४०, ६-२१, ३३, | |
| अविनाशीका, अमृतका | | ७-२५, ८-१६, ११-१, | |
| अमृतम्—६-१६, १३-१२, १४- | | १३-३१, १५-६, १७-३ | यह |
| २० | अमरता, मोक्ष १०-१८ | अयुक्तस्य—२-६६, | जिसे समत्व |
| अमृतके समान मधुर वचन | | न हो उसे | |
| अमृतोद्भवम्—१०-२७ | अमृतमे से | अयुक्त—५-१२ | अयोगी, अस्थिर- |
| उत्पन्न, अमृतमथनके समय | | चित्त, १८-२८ | चञ्चल, असाव- |
| निकला हुआ | | धान, अव्यवस्थित | |
| अमृतोपमम्—१८-३७, | ३८ | अयोगत—५-६ | कर्मयोगके विना |
| अमृतकी उपमाके लायक | | अरति—१३-१० | अप्रीति, |
| अमृत-जैसा | | (सम्मिलित होनेकी) | अरुचि |

- अरागहेयन — १८-२३ रागद्वेष के
दिना
- अरिसुदन — २-८ हे शमुका नाम
रनेवाले दृष्टा
- अचितुम् — ८-०१ पूजना, भक्ति
रना
- अर्जुन — २-२, १५, ३-७,
४-५, ६, ३७, ६-१६,
६-३२, ४६, ७-१६,
२६; ८-१६, २७, ९-१६,
१०-३०, ३२, ४० ११-४७,
५४, १८-२, ३४, ६१,
हे अर्जुन
- अर्जुनम् — ११-४० अर्जुनको
- अर्जुन — १-२१, ४७ अर्जुन
- अर्थकामान — २-५ इच्छाकी कामना-
वातोको, अर्थ और कामत्प
(भोगीको)
- अर्थव्यपदेश्य — ३-१८ व्यक्तिगत
लान, हानिलानार्थ व्यवहार,
प्रयोजनसबब
- अर्थसंचयान् — १६-१२ इत्य-
सचय को
- अर्थ — २-४६, ३-१८ अर्थ, प्रयो-
जन, स्थाय
- अर्थार्थी — ७-१६ धनादिकी इच्छा-
वाला, प्राप्तिनी इच्छावाला
- अर्थ — १-३३, ३८ वास्ते; २-२७;
३-३४ के द्विपयमे
- अर्पणम् — ४-२४ अर्पण करनेकी,
होमनेकी क्रिया, होमनेका
साधन
- अर्पितमनोबुद्धि — ८-७; १२-१४
जिनने मन तथा बुद्धि अर्पण
की है
- अर्पना — १०-२६ पितरोंका देवता,
अर्पना
- अर्हति — २-१७ (वे) शक्तिमान
होते हैं, लायक होने हैं
- अर्हति — २-२५, २६, २७, ३०,
३१, ३-२०, ६-३६,
१०-१६, ११-४४, १६-२४
(तू) लायक है, (तुम्हें) ठीक
लगता है
- अर्हा — १-३७ योग्य
- अस्त — १८-२८ झालनी
- असोलुप्सवन् — १६-२ लोलुपताका
अभाव, असोलुपता
- अल्पबुद्धयः — १६-६ अल्पमतिवाले,
नदमति
- अल्पमेवताम् — ७-२३ कम बुद्धि-
वालोका, अल्पबुद्धि लोगोका
- अल्पन् — १८-२२ तुच्छ, छोड़ा
- अवगच्छ — १०-४१ जान, समझ
- अवजानन्ति — ६-११ अवज्ञा—
तिरस्कार—करने हैं
- अवज्ञातम् — १७-२२ अवज्ञापूर्वक,
अपमान करके, तिरस्कारसे

- अवतिष्ठति—१४-२३ स्थिर रहता है
 अवतिष्ठते—६-१८ स्थिर होता है
 अवध्य—२-३० अवध्य, जो न मारा जा सके
 अवनिपालसर्षः—११-२६ राजा-ओके समुदायसहित
 अवरम्—२-४६ नीचेका, तुच्छ
 अवशम्—६-८ पराधीन, असहाय
 अवश—३-५, ६-४४, ८-१६, १८-६०, पराधीन, परवश, असहाय
 अवशिष्यते—७-२ बाकी रहता है
 अवष्टम्भ्य—६-८ आश्रय लेकर, १६-६ पकड़े रसकर
 अवसादयेत्—६-५ नाश करे, अव पात करे
 अवस्थातुम्—१-३० खड़ा—स्थिर—रहना
 अवस्थितम्—१५-११ रहे हुएको
 अवस्थित—६-४, १३-३२, प्रतिष्ठित, के आश्रित रहा हुआ
 अवस्थितान्—१-२२, २७ खड़े हुएको
 अवस्थिता—१-११, ३३, २-६, ११-३२, रहे हुए, खड़े हुए, खड़ा किये हुए
 अवहासार्थम्—११-४२ मस्खरीके लिए, विनोदके लिए
 अवाच्यवादान्—२-३६ न बोलने योग्य बोल
 अवाप्तव्यम्—३-२२ प्राप्त करने-को, प्राप्त करने योग्य
 अवाप्तुम्—६-३६ प्राप्त होना, साधना
 अवाप्नोति—१५-८, १६-२३, १८-५६ प्राप्त करता है
 अवाप्य—२-८ प्राप्त करके
 अवाप्यते—१२-५ प्राप्त की जाती है
 अवाप्स्यथ—३-११ प्राप्त होओगे
 अवाप्स्यसि—२-३८, ५३, १२-१०, प्राप्त करेगा, २-३३ प्राप्त होगा
 अविकम्पेन—१०-७ अचल, अत्रि-चल
 अविकार्य—२-२५ जो विकारको न प्राप्त हो
 अविज्ञेयम्—१३-१५ जो न जाना जाय ऐसा
 अविद्वास—३-२३ अज्ञानी
 अविधिपूर्वकम्—६-२३, १६-१७, विधिरहित, अज्ञानपूर्वक, बिना विधिके
 अविनश्यन्तम्—१३-२७ अवि-नाशीको
 अविनाशि—२-१७ नाशरहित, अविनाशी

- अग्निनागिनम्—२-२१ अविनाशी-
को
- अविपश्चिन—०-१२ अज्ञानी,
अविवेकी लोग
- अविमन्म्—१३-१६ अलङ्कित,
अविमन्, १८-२० एकताको
- अवेक्षे—१-२३ देखू
- अवेक्ष्य—०-३१ देखकर, समझकर
- अव्यक्तनिश्चयानि—२-२८ जिन-
का अतकाल अप्रकट है,
जिनकी मरनेके बादकी
नियति न देखी जा सके, ऐसे
- अव्यक्तमूर्तिना—६-४ अप्रकट
मूर्तिये, (मेरे) अव्यक्त
स्वरूपसे
- अव्यक्तजनके—०-१८ जो अव्यक्त
नानने पहचाना जाता है उनमें
- अव्यक्तम्—६-०४ अप्रकट,
अव्यक्त, इन्द्रियोसे अज्ञात,
१२-१, ३ अव्यक्तको,
१३-५ प्रकृति
- अव्यक्त—२-२५; ८-००, ०१
अव्यक्त, इन्द्रियोके लिए अगम्य
- अव्यक्ता—१०-५ अव्यक्त-निर्गुण-
ब्रह्मनवकी
- अव्यक्तान्—०-१८ प्रकृतिमेंने,
अव्यक्तमेंने, ८-०० अव्यक्तमेंने,
अव्यक्तकी अपेक्षा
- अव्यक्तनादीनि—०-०८ लिप्तका
- आरंभ अप्रकट है, जिसकी
पूर्वकी स्थिति देखी नहीं जा
सकती ऐसा
- अव्यक्तानक्तचेतमाम्—१२-५
अव्यक्तका चिन्तन करने-
वालोंको, जिनका चित्त
अव्यक्तमें लगा है उनको
- अव्यभिचारिणी—१३-१० एक-
निष्ठ
- अव्यभिचारिण्या— १८-३३
एकनिष्ठ (धृतिके द्वारा)
- अव्यभिचारोप—१४-२६ एकनिष्ठ
(. के द्वारा)
- अव्ययस्य—२-१७; १४-२७
अविकारीका, शाश्वतका
- अव्ययम्—२-२१, ४-१, १३, ७
१३, २४, २५; ६-०; ६-१३,
१८, १९-२, ४, १४-५;
१५-१, ५; १८-२०; १८-५६
- अव्यय, अविकारी, निर्विकारी,
नागरहित
- अव्यय—११-१८ १३-३१,
१५-१७ अविनाशी, अव्यय
- अव्ययात्मा—४-६ अविनाशी
- अव्ययान्—२-३४ अविनाशी,
सदाके लिए, निरंतर
- अव्ययनायिनाम्—२-४१ अनि-
श्चित विचार वालोंकी,
अनिश्चयवालोंकी

- अशक्त — १२-११ अशक्त, असमर्थ
 अशम — १४-१२ अशान्ति
 अशस्त्रम् — १-४६ शस्त्रहीनको
 अशान्तस्य — २-६६ अशान्तका, जिसे
 शांति न हो उसे
 अशाश्वतम् — ८-१५ अनित्य,
 अशाश्वत
 अग्रास्त्रविहितम् — १७-५ शास्त्र-
 निषिद्ध, शास्त्रीय विधिरहित
 अशुचिव्रता — १६-१० अमगल
 आचारवाले, अशुभ निश्चयो-
 वाले
 अशुचि — १८-२७ अपवित्र, मैला
 अशुची — १६-१६ अपवित्र+—
 अशुभ—मे
 अशुमात् — ४-१६, ६-१ अशुभ—
 'पाप—मेसे, अकल्याणमेसे
 अशुभान् — १६-१६ पापको,
 अमगलको
 अशुश्रूपवे — १८-६७ जो सुननेकी
 इच्छा नहीं करता उसे
 अशेषत — ६-२४, ३६, ७-२ पूर्ण
 रूपसे, पूरी तरहसे, १८-११
 सर्वथा
 अशेषेण — ४-३५, १०-१६, १८-
 २६, ६३ नि.शेष, पूर्ण रीतिसे
 अशोच्यान् — २-११ न शोक करने
 योग्यको
 अशोष्य — २-२४ जो न सूख सके
 अश्नन — ५-८ खाता हुआ
 अश्नन्ति — ६-२० (वे) भोगते हैं,
 सेवन करते हैं
 अश्नामि — ६-२६ (मैं) सेवन
 करता हूँ
 अश्नासि — ६-२७ (तू) खाता है
 अश्नुते — ३-४, ५-२१, ६-२८,
 (वह) अनुभव करता है
 १३-१२, १४-२० प्राप्त
 होता है
 अश्रद्धान — ४-४० अश्रद्धरहित
 अश्रद्धधाना — ६-३ अश्रद्धाहीन
 अश्रद्धया — १७-२८ अश्रद्धाके बिना
 अश्रुपूर्णकुलक्षणम् — २-१ आसूसे
 जिसकी आख भरकर व्याकुल
 हो गई है उसे, अश्रुपूर्ण व्याकुल
 नेत्रवालेको
 अश्रौपम् — १८-७४ (मैंने) सुना
 अश्वत्थम् — १५-१, ३ अश्वत्थको,
 अश्वत्थ वृक्षको, आनेवाले क्षण
 तक न टिक सके ऐसे (क्षण-
 भंगुर) को
 अश्वत्थ — १०-२६ पीपल,
 अश्वत्थ वृक्ष
 अश्वत्थामा — १-८ द्रोणाचार्यका
 पुत्र
 अश्वानाम् — १०-२७ घोड़ोमे
 अश्विनौ — ११-६, २२ (दो)
 अश्विनीकुमार

| | |
|--|--|
| अष्टधा—७-४ अष्ट प्रकारकी, अष्ट प्रकारके | असमूहः—५-२०, १०-३, १५-१६ मोहरहित, जानी, जिनका मोह नष्ट हो गया है |
| अमन्तवृद्धि—१८-४६ अनामक्त वृद्धिवाला, जिनने आनक्ति लीच ली है | अममोह—१०-४ मोहरहितता, अमृत्ता |
| असक्तम्—६-६, १३-१४ आनक्तिरहित | अस्यतात्मना—६-३६ जिसने मयम नहीं रखा उसने, जिसका मन अपने वशमें नहीं है उससे |
| अनक्त—३-७, १६, १६, २५ फलेच्छारहित, सगरहित | अनगमम्—६-३५, ७-१, ८-७ वेगक, निश्चयपूर्वक |
| अमक्तात्मा—५-२१ जिनका मन अनाक्त नहीं | अनशय—१८-६८ निश्चक |
| अनक्ति—१३-६ सगरहित होना | अनि—४-३, ३६, ८-२; १०-१७, ११-३८, ४०, ४२, ४३, ५२, ५३, १२-१०, १६, १६-५, १८-६४, ६५ (तू) है |
| अनगदास्त्रप—१५-३ अनागद्वपी अन्त्रने | अमित—१०-१३ एक ऋषिका नाम |
| अनत—२-१६ असत्ता | असिद्धौ—४-२२ निष्फलता |
| अनत्—६-१६, ११-३७; १३-१२, १७-२८ अनत् | असुखम्—६-३३ सुखरहित |
| असक्तम्—१७-२२ सत्कार किये बिना, मान किये बिना | असृष्टान्तम्—१७-१३ बिना अन्नदानका, जिनमे अन्नकी उत्पत्ति नहीं |
| असक्त—११-४२ अपमान किया हुआ, अपमानित | अज्ञी—११-२६, १६-१४ यह अस्ति—२-४०, ४२, ६६, ३-२२, ४-३१, ४०, ६-१६, ७-७, ८-५, ९-२६; १०-१८, १६, ३६, ४०; ११-४३; १६-१३ १५, १८-४०; (वे) हैं; ६-१६ मिलता है, साध्य है |
| असत्यम्—१६-८ असत्य | |
| असद्राहान्—१६-१० अशुभ निश्चयोक्तो, दुष्ट इच्छाओंको | |
| असपत्नम्—२-८ अशुरहित, निष्कटक | |
| असमर्थ—१२-१० अमक्त, असमर्थ | |
| असन्त्यन्तमन्त्र्य—६-२ जिनने मन्त्रोंका त्याग नहीं किया वह | |

| | |
|--|--|
| अस्तु—२-४७, ३-१०, ११-३१, ३६, ४० ऋषे | निकनते हुए |
| अन्विरम्—६-२६ अस्थिर | अहम्—१-२७, २३, २-४, ७, १२, ३-२, २३, २४, २७, ४-१, ५, ७, ११, ६-३० |
| अस्मदीर्य—११-२६ हमारे (सवधियो) के साथ | ३३, ३४, ७-२, ६, ८, १०, ११, १२, १७, २१, २५, २६, ८-४, १४, ९-४, |
| अम्माकम्—१-७, १० हमारा | ७, १६, १७, १६, २२, २८, २६, २६, १०-१, ७, ८, ११, १७, २०, २०, २१, २३, २४, २५, २८, |
| अम्मात्—१-३६ इस (पाप) मे | २६, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ११-२२, ४७, ४४, ४६, ४८, ५३, ५४, |
| अम्मान्—१-३६ हमे | १२-७, १४-३, ४, २७; १५-१३, १८, १५, १८, १६-१४, १६, १८-६६, ७०, ७४, ७५ मे |
| अस्मानि—१-३६ हमसे | |
| अस्मि—७-८, ९, १०, ११, ११, १०-२१, २२, २३, २४, २५, २६, २६, ३०, ३१, ३३, ३६, ३७, ३८, ११-३२, ४५, ५१, १५-१८, १६-१५, १८-५५, ७३ (मे) हू | |
| अस्मिन्—१-२२, २-१३, ३-३, ८-२, १३-२२, १४-११, १६-६ हमसे | |
| अस्तु—२-१७, ४०, ५६, ६५, ६७, ३-१८, ३४, ४०, ६-३६, ६-३, १७, ११-१८, ३६, ४३, ५२, १३-२१, १५-३ इका | अहकारविमूढात्मा—३-२७ अह- कारसे मूढ हुआ मनुष्य अहकारम्—१६-१८, १८-५३, ५६ अहकारगे |
| अम्बाम्—२-७२ इससे | अहकार—७-४, १३-५ |
| अर्ग्यम्—२-२ स्वर्गसे विमुक्त रगनेदाना | शरीर मे रही हुई अहता, अहपना, जो गुण न हो उसका आरोग्य, प्रवृत्तिसे मूल- तन्त्रोमेने एत |
| अर्था—२-५ न भागकर | |
| अर्थात्—८-१८, १८ (प्रत्या- ग) शिवन शुरू होने हुए | अहकारात्—१८-५८ अर्थात्से, |

अहंकारके दग्ग होकर
 अहंजन—१८-१७ मैं कर्ता
 है ऐसे अहंकारका (भाव)
 अहं—८-१३, २४ दिव्य
 अहिता—२-३६, १६-६ अहं
 अहिता—१०-४, १३-७, १६-२,
 १०-१८ मन, वचन, कायाने
 किमीनो पीठा न देना,
 अहिता
 अहंनुकम्—१८-२० हेतुरहित,
 अहंन्यने परे
 अहो—१-४४ अहो, अहं
 अहोरात्रविद—८-१७ रात्रि
 और दिव्य जाननेवाले
 अहं—१४-३ भाग, अवयव, अहं
 अहंमान्—१०-२१ निरपो-
 वाया, नम्यमाना

आ

आकाशम्पित—१-९ आकाशमें
 रहा हुआ
 आकाशम्—१३-३० आकाश
 आकाशम्—१०-६३ कहा गन
 , कहा है
 आकाशम्—११-३१ (३) वह
 आकाशम्—३-३४ आने, होने
 आकाशम्—४-१०, १६-२ आकाश
 हुआ जाना हुआ
 आकाशम्—२-१८ आकाश

जानेवाले, जो आने हैं और
 जाने हैं
 आचरत—४-२३ (कर्म)
 करनेवालेका
 आचरति—३-२१, १६-२२
 आचरणमें जाता है, आचरण
 करता है
 आचरन्—३-१६ आचरण करता
 हुआ, (कर्म) करता हुआ
 आचार—१६-७ आचरण,
 मदाचार, आचार
 आचार्य—१-३ है आचार्य
 आचार्यम्—१-२ आचार्य-
 को, आचार्यके पास
 आचार्यान्—१-२६ आचार्योंको
 आचार्या—१-३८ आचार्य
 आचार्योपासनम्—१३-३ गुम्मेवा
 आज्यम्—६-१६ धी, आहुति
 आइष—१६-१४ मनवान,
 श्रीमंत
 आततायिन—१-३६ आत-
 तायियोंको (शाम्भरार
 उभो " प्रकार दिताते
 हैं जन्मात्माना, विद
 देनेवाला, मूर्खी तथा
 मूर्खी, दोष और यत् करने
 करनेवाला)
 आतित्य—६-४२ आचरण कर,
 आचरण कर

| | | |
|--|---------------|--|
| आत्थ—११-३ (तु) कहता है | आत्ममायया—४-६ | अपनी |
| आत्मकारणात्—३-१३ | अपने | मायासे, मेरी मायाके बलसे |
| लिए | | |
| आत्मतृप्त —३-१७ | आत्मा मे | योगबलमे, मेरी शक्तिसे |
| तृप्त, सतुष्ट | | |
| आत्मन —४-४२, | ५-१६, | आत्ममग्न, |
| ६-५, ६, ११, १६, | | आत्मामें रमनेवाला |
| ८-१२, १०-१८, १६-२१, | | आत्मवन्तम्—४-४१ |
| २२, १७-१६, १८-३६ | | आत्म- वानको, आत्मनिष्ठको, |
| आत्माका, अपना | | आत्मदर्शिकी |
| आत्मना—२-२५, | ३-४३, | आत्मवश्यं —२-६४ |
| ६-५, ६, २०, १०-१५, | | आत्माके बलमे रही हुई (इन्द्रियो) से, |
| १३-२४, २८ | आत्मा मे | आत्माके अधीन रखकर |
| —द्वारा, अपनेसे—द्वारा | | |
| आत्मनि—२-५५, | ३-१७, | आत्मवान्—२-४५ |
| ६-१८, २० | आत्मा मे, | आत्म- स्वरूपमे स्थित, आत्मपरायण |
| ४-३५, ३८, ६-२६, | | आत्मविनिग्रह —१३-७, १७-१६ |
| २६, १३-२४, १५-११ | | मनोनिग्रह, आत्ममयम |
| अपने वारेमे, अपने अदर, | | आत्मविभूतय —१०-१६, १६ |
| ५-२१ अतरमे | | अपनी विभूतिया |
| आत्मपरदेहेषु—१६-१८ | अपने | आत्मविशुद्धये—६-१२ |
| और पराये शरीरमे | | आत्म- शुद्धि के लिए |
| आत्मबुद्धि प्रसादजम्— १८-३७ | | आत्मशुद्धये—५-११ |
| आत्मविषयक बुद्धिके प्रसाद- से उत्पन्न, आत्मज्ञान-जनित | | शुद्धिके लिए |
| प्रमन्नतासे-उत्पन्न हुआ | | आत्मतभाविता —१६-१७ |
| आत्मभावस्थ —१०-११ | | आत्म- श्लाघा करनेवाले, अपनेको बड़ा माननेवाले |
| (उनके) हृदयमे स्थित, | | आत्मसयमयोगान्नी—४-२७ |
| अत करणमे रहकर | | आत्मसयमरूप योगान्निमे |
| | | आत्मसत्स्यम्—६-२५, आत्मा मे स्थिर |

- आत्मा—६-५ ६, ७-१८, ९-५,
१०-२०, १३-२३ आत्मा
- आत्मानम्—३-४३, ४-७, ६-५,
१०, १५, २०, २८, २९,
६-३४, १०-१५, ११-३,
४, १३-२४, २८, २९,
१८-१९, ५१ आत्माको,
अपनेको
- आत्मोपम्येन—६-३२ अपने साथ
तुलना करके, अपने-जैसा
मानकर
- आत्यन्तिकम्—६-२१ अनन्त,
परम
- आदत्ते—५-१५ ग्रहण करता है,
छोड़ना है
- आदर्श—३-३८ दर्पण
- आदिकर्त्रे—११-३७ आदिकर्त्ताको
निरजनहारको
- आदित्यगतम्—१५-१२ आदित्यमे
(सूर्यमे) स्थित
- आदित्यवत्—५-१६ सूर्यके-
जैसा, सूर्यकी तरह
- आदित्यवर्णम्—८-९ सूर्यके
समान नेत्रबालेको
- आदित्यानाम्—१०-२१ आदित्यो-
मे
- आदित्यान्—११-६ आदित्योको
- आदिदेवम्—१०-१२ आदिदेवको,
देवोंमे प्रथमको
- आदिदेव—११-३८ देवोंमे प्रथम
आदिम्—११-१६ आदिको
- आदि—१०-२ उत्पत्तिकारण
आदिकारण, १०-२०, ३२,
१५-३ आदि, आरम्भ
- आदौ—३-४१ प्रथम, ४-४ पहले
- आद्यन्तवन्त—५-२२ आदि और
अन्तवाने
- आद्यम्—८-२८, ११-३१, ४७,
१५-४ प्रथम, आदिकारण-
रूप, आदिमे विद्यमान
- आद्यत्त्व—१२-८ लगा, चिपका,
पिरो
- आवाय—५-१० अर्पण करके, ८-
१२ धारण करके, स्थापित
करके
- आधिपत्यम्—२-८ मुखियापन,
प्रभुत्व
- आपन्नम्—७-२४ प्राप्त हुएको
- आपन्ना—१६-२० प्राप्त हुए,
प्राप्त होकर
- आप—२-२३, ७० पानी, ७-४
पानी, रम, जलतन्मात्रा
- आपूर्य—११-३० पूरा करके,
भर करके
- आपूर्वमाणम्—२-७० चारो ओरमे
पूर्ण होते हुए—भरते हुए (को)
- आप्तुम्—५-६ ; १२-९ पाने—
प्राप्त करने (की)

- आप्नुयाम्—३-२ (मैं) प्राप्त करू, पाऊ
- आप्नुवन्ति—८-१५ (वे) प्राप्त करते हैं
- आप्नोति—२-७०, ३-१६, ४-२१, ५-१२, १८-४७, ५० प्राप्त करता है
- आब्रह्मभुवनात्—८-१६ ब्रह्मलोक-तक (के)
- आयुधानाम्—१०-२८ शस्त्रोमें, हथियारोंमें
- आयु मत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना—१७-८ आयुष्य, उत्साह (सत्त्व), वल, आरोग्य, आनन्द (सुख) और रुचि बढ़ानेवाले
- आरभते—३-७ आरम्भ करता है
- आरभ्यते—१८-२५ आरम्भ किया जाता है, शुरू किया जाता है
- आरम्भ—१४-१२ (कर्मोंका) आरम्भ
- आरक्षी—६-३ ऊपर चढ़नेकी, प्राप्त करनेकी—इच्छावालेको, साधन करने वालेको, उत्थान चाहनेवालेको
- आर्जवम्—१३-७, १६-१, १७-१४, १८-४२ सरलता
- आर्त्त—७-१६ (रोगादिके भयसे) डुखी
- आवयो—१८-७० हम दोनोंका आवर्तते—८-२६ पीछे फिरता है
- आवर्तिन—८-१६ पीछे लौटने-वाले
- आविश्य—१५-१३, १७ प्रवेश करके
- आविष्टम्—२-१ घिरे हुएको, दीन बने हुएको
- आविष्ट—१-२८ घिरा हुआ, दीन बना हुआ
- आवृतम्—३-३८, ३९, ५-१५ ढका हुआ
- आवृत—३-३८ ढका हुआ
- आवृता—१८-३२ ढकी हुई, घिरी हुई
- आवृता—१८-४८ ढके हुए, घिरे हुए
- आवृत्तिम्—८-२३ पीछे लौटना, पुनर्जन्म
- आवृत्य—३-४०, १३-१३, १४-९ ढाककर, व्याप्त (आवृत) कर
- आवेशितचेतसाम्—१२-७ जिनका चित्त पिरोया हुआ है उनका करके, लगाकर, एकाग्र करके
- आव्रियते—३-३८ ढका जाता है, घिरा रहता है
- आशयात्—१५-८ स्थानमेंसे, आसपासमेंसे
- आशापाशगतं—१६-१२ आशा-

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| रूपी सैकडो बचनोसे, आडाके | आसीनम्—६-६ बैठे हुए को, |
| सैकडो फदोने | (स्थिर) रहे हुए को |
| आशु—२-६५ तुरत | आसीन—१४-२३ (स्थिर) रहा |
| आश्चर्यवत्—२-२९ आश्चर्यपूर्वक, | हुआ, बैठा हुआ |
| आश्चर्य-जैसा | आसुरनिश्चयान्—१७-६ आसुरी |
| आश्चर्याणि—११-६ आश्चर्यमय | निश्चय—निष्ठावालोंको |
| रूपोको | आसुरम्—७-१५, १६-६ आसुरी |
| आश्रयेत्—१-३६ आश्रय लेगा, | आसुर—१६-६ आसुरी |
| लगेगा | आसुरा—१६-७ असुर (लोग) |
| आश्रितम्—६-११ धारण किये | आसुरी—१६-५ आसुरी |
| हुएको, आश्रय लेनेवालेको | आसुरीषु—आसुरी (योनिवो) में |
| आश्रित—१२-११, १५-१४ का | आसुरीम्—६-१२, १६-४ २० |
| आश्रय लेनेवाला (लेकर) | आसुरी (को) |
| आश्रिता.—७-१५, ६-१३ का | आम्तिक्यम्—१८-४२ आस्तिकता, |
| आश्रय लेनेवाले, के आश्रयमें | ईश्वर है ऐसी श्रद्धा |
| रहे हुए | मान्ते—३-६, ५-१३ रहता है, |
| आश्रित्य—७-२६, १६-१०, | वरतता है |
| १८-५६ आश्रय लेकर | आस्थाय—७-२० आश्रय लेकर |
| आश्वानयानाम—११-५० आश्वान- | आस्थित—५-४, ६-३१, ८-१२ |
| सन दिया, शात किया | आश्रय लिये हुए, स्थित हुआ, |
| आवेश्य—८-१०, १०-२ स्थापित | ७-१८ आश्रय लेता है |
| आसक्मना—८-१ जिसका मन | आस्थिता—३-२० प्राप्त हुए |
| पिरोया हुआ है वह | आह—१-२१, ११-३५ कहा |
| आसनम्—६-११ आसन | आहवे—१-३१ युद्धमें |
| आसने—६-१२ आसनपर | आहार—१७-७ खुराक, आहार |
| आसनम्—२-१० (सिं) या | आहारा—१७-८, ६ आहार |
| आसाद्य—६-२० प्राप्त करके | (भोजनके पदार्थ) |
| आनीत—२-५४, ६१, ६-१४ | आहु—३-४२, ४-१६, ८-२१, |
| बैठता है, स्थिर होना है | १०-१३, १४-१६, १६-८, |

| | |
|---|---|
| कहते हैं | ४-३ लिए, उससे १५-२० |
| आही—१७-१ अथवा | यह, १७-२० ऐसा (मान- कर) |
| इ | |
| इक्ष्वाकवे—४-१ मनुष्य इक्ष्वाकुको | इदम्—१-१०, २१, २८, २-१, २, १०, ३-३१, ३८, ७-२, ५, ७-७ |
| इङ्गते—६-१६, १४-२३ | १३, ८-२२, २८, ६-१ |
| हिलता है | २, ४, १०-४२, ११-१६, २०, ४१, ४७, ४६, ५१, ५२, १२-२०, १३-१, १४-२, १५-२०, १६-१३, २१, १८-४६, ६७, ६८ यह २-१७ यह (जगत्) |
| इच्छ—१२-६ इच्छा रख | |
| इच्छति—७-२१ इच्छा करता है | इदानीम्—११-५१, १८-३६ अथ |
| इच्छन्त—८-११ इच्छा करते हुए, | इन्द्रियकर्माणि—४-२७ इन्द्रिय- कर्माँको |
| प्राप्तिकी इच्छासे, | इन्द्रियगाचरा—१३-७ इन्द्रियोके विषय |
| इच्छसि—११-७, १८-६०, ६३ | इन्द्रियप्रामम्—६-२४, १०-४ |
| (त्) इच्छा करता है | इन्द्रियोके समुदायको, ममन्त इन्द्रियोको |
| इच्छा—१३-६ इच्छा | इन्द्रियस्य—३-३४, ३६ इन्द्रियका |
| इच्छाद्वेषसमुत्थन—७-२७ इच्छा | इन्द्रियान्निषु—४-२६ इन्द्रियरूपी अग्निमे |
| और द्वेषसे उत्पन्न हुए | इन्द्रियाणाम्—२-८, ६७ इन्द्रियो- का, १०-२२ इन्द्रियोमे |
| (के द्वारा) | इन्द्रियाणि—२-६०, ६१, ६८, ३-४०, ४२, ५-२, १३-५ इन्द्रिया, (पाच |
| इच्छामि—१-३५, ११-३१, ४६, १८-६ (मै) इच्छा | |
| करता हू | |
| इज्यते—१७-११, १२ अनुष्ठान | |
| किया जाता है, यज्ञ किया | |
| जाता है | |
| इज्यया—११-५३ यज्ञसे—के द्वारा | |
| इतर—३-२१ अन्य, दूसरे | |
| इतः—७-५ इससे (इसकी अपेक्षा), १४-१ इस समारसे—इस | |
| देहको छोड़नेके बाद | |
| इति—१-२५, ४४ इत्यादि, ऐसा, | |

| | |
|---|---|
| ज्ञानेन्द्रिया, पाच कर्मेन्द्रिया घौर मन), २-५८, ३-७, ४१, ४-२६, १५-७ इन्द्रियोक्तो | इव—२-१०, ३-२, ३६ मानो, २-५८, ६७, ५-१०; ६-३४, ३८, ७-७, ११-४४, १३- १६; १५-८, १८-३७, ३८, ४८ जैमा, सहग |
| इन्द्रियाराम—३-१६ इन्द्रिय- भोगी, विषयलपट, इन्द्रिय- सुखमें फना रहनेवाला | इषुमि—२-४ वाणो से |
| इन्द्रियार्थान्—३-६ इन्द्रियोके विषयोंको | इष्टकामघृक्—३-१० इच्छिन फल देने वाला (कामधेनु) |
| इन्द्रियार्थेभ्यः—२-५८, ६८ इन्द्रियोके विषयोंसे | इष्टम्—१८-१२ सुखकर, शुभ |
| इन्द्रियार्थेषु—५-६; ६-४, १३-८ इन्द्रियोके विषयोंमें, विषयोंमें, इन्द्रियेभ्यः—३-४२ इन्द्रियोसे | इष्ट—१८-६४ प्रिय, १८ ७० पूजित |
| इन्द्रियै—२-६४, ५-११ इन्द्रियो- द्वारा—से | इष्टानिष्टोपरत्तिषु—१३-६ प्रिय और अप्रिय घटनाओंमें |
| इमम्—१-२८, २-३३; ४-१, २, ६-८, ३३, १३-३३, १६-१३, १७-७, १८-६८, ७०, ७४, ७६ इनको | इष्टान्—३-१२ इष्ट इच्छित (भाग्यको) |
| इमान्—१०-१६, १८-१७ इन नवको | इष्टा—१७-६ प्रिय |
| इमाम्—२-३६, ४२ इत्ते | इष्ट्वा—६-२० पूजा करके, पूजकर |
| इमा—३-२४, इन सबको १०-६ ये (सब) | इह—२-५, ४०, ४१, ५० ३-१६, १८, ३७, ४-७, १२, ३८, ५-१६, २३, ६-४०, ७-२; ११-७, ३२, १५-३, १६-२४, १७-१८, २८ यहाँ, इत्तमे, इत्त लोके |
| इमे—१-३३, २-१२, १८, ३-२४ ये (सब) | ई |
| इमी—१५-१६ ये (दी) | ईक्षते—६-२६, १८-२० देखना है |
| इयम्—६-४, ५ नह | ईडधम्—११-४४ पूज्य (को) |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| ईहृक्—११-४६ | ऐसा | उग्ररूप — ११-३१ | भयकर |
| ईहृशम्—२-३२, ६-४२ | ऐना | रूपवाला, उग्ररूप | |
| | इस प्रकारका | उग्रम्—११-२० | उग्र |
| ईशम्—११-१५, ४४ | नियताको, | उग्रा — ११-३० | उग |
| | ईशको, ईश्वरको, | उग्रं — ११-४८ | उग्र (तपो) से |
| ईश्वरभाव — १८-४३ | प्रभृता, | उच्चं — १-१२ | ऊँचे स्वरसे |
| | राज्यकर्त्तापिन | उच्चं श्रवसम्—१०-२७ | उच्चं - |
| ईश्वरम्—१३-२८ | ईश्वरको | श्रवा नामका जो इन्द्रका | |
| ईश्वर — ४-६ | स्वामी, १५-८ | घोडा है, उसे | |
| | जीवरूप बना हुआ यह मेरा | उच्छिष्टम्—१७-१० | जूठन |
| | अशरूपी ईश्वर, १५-१७, | उच्छोपणम्—२-८ | चूस लेनेवाले |
| | १८-६१ ईश्वर, परमात्मा, | उच्यते—२-२५, ४८, ५५, ५६, | |
| | १६-१४ ईश्वर, सर्वसम्पन्न | ३-६, ४०, ६-३, ४, ८, | |
| ईहृते—(वे) इच्छा करते हैं | | १८, ८-१, ३, १३-१२, | |
| ईहृन्ते—१६-१२ (वे) इच्छा | | १७, २०, १४-२५, १५- | |
| | करते हैं | १६, १७-१४, १५, १६, | |
| | | २७, २८, १८-२३, २५, | |
| | | २६, २८ कहाता है, कहा | |
| | | जाता है | |
| उक्तम्—११-१, ४१, १२-२०, | | उत्—१-४०, १४-६, ११ सच- | |
| १३-१८, १५-२० | कहा | मुच, भी | |
| | हुआ उक्त, कहा गया | उत्क्रामति—१५-८ | छोडना है, |
| उक्त — १-२४, ८-२१, १३- | | - त्यागता है | |
| २२ | कहा गया, कहा हुआ | उत्क्रामन्तम्—१५-१० | (देह) |
| उक्ता — २-१८ | कहे गये हैं, | छोडते हुए को, (शरीरका) | |
| | कहा है | त्याग करते हुएको | |
| उक्तवा—१-४७, २-६, ११-६, | | उत्तमविदाम्—१४-१४ | ज्ञानियोका |
| २१, ५० | कहकर, बोलकर | उत्तमम् — ४-३, ६-२७, ६-२, | |
| उत्तमविदाम्—१६-६ | घोर कर्म | १४-१, १८-६ | उत्तम |
| | करनेवाले, भयानक काम | | |
| | करनेवाले | | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| उत्तम—१४-१३, १८ उत्तम | उदाहृतम्—१३-६; १८-१८, |
| उत्तमाङ्ग—११-१७ मस्तकान्ते, | २२ कहा है, कहा हुआ है |
| मस्तको-सहित | १८-२२, २४, ३२ कहलाया |
| उत्तर्नाडा—१-६ एक राजाना नाम | है, कहावा है |
| उत्तरायणम्—८-२४ उत्तरायण | उदाहृत. —१५-१७ कहा हुआ, |
| उत्तिष्ठ—२-३ ३७, ४-४०, | कहावा है |
| ११-३३ खडा हो, उठ | उदाहृत्य—१७-२४ उच्चारण |
| उत्तिष्ठता—११-१२ प्रकट हुई, | करके |
| प्रकाशित हुई | उद्दिश्य—१७-२१ उद्देश्य करके— |
| उत्पलकुलप्रभाषाम्— १-८४ | रखकर |
| जिनके कुलघरनका नाम हुआ | उद्देशत—१८-६० दृष्टान्तरूप, |
| है उनका | नाराशमे |
| उत्पादनार्थम्—१३-१८ विनाश- | उद्धरेत्—६-५ उद्धार करे |
| के लिए, नाशके हेतु | उद्भव.—१०-३४ उत्पत्ति, |
| उत्साद्यन्ते—१-४३ नाशको प्राप्त | उत्सन्निकारण |
| होते हैं, नष्ट हो जाते हैं | उद्यता.—१-४५ तैयार |
| उत्सीदियु—३-२४ नष्ट हो जाय, | उद्यन्त्य—१-२० बड़ाकर, उठा- |
| नष्ट हो जाय | कर |
| उत्सृजानि—२-१२ वरसाना हू, | उद्भिजते—१२-१५, उद्देश्य—प्रज्ञाप |
| गिरने देना हू | —क्षीण पात्रा है |
| उत्सृज्य—१६-२३, १७-१ | उद्भिजेत्—५-२० मंताप पाये, कुछ |
| त्यागकर, छोड़कर | माने, दृ.सी हो |
| उत्पाने—२-४६ कुएने तालाबने | उन्मिषन्—५-२ आंच खोलते |
| उदार—७-१८ उदार, सुन्दर, | उपजायते—२-६२, ६५; १४-११ |
| शुद्धे | उत्पन्न होता है, का उद्भव |
| उदासीनत्—२-६; १४-२३ | होता है |
| उदासीन-जैसा | उपवायन्ते—१४-२ उत्पन्न होने |
| उदासीन.—१२-१६ तटस्थ, | हैं |
| उदासीन | उपसृज्जनि—४-२५ होम करते |

उरगान्—११-१५ तर्पणो ऋषिभि—१३-४ ऋषियोने,
 उर्वेन—३-३= जेर ते ऋषियोके द्वारा
 उवाच—१-१, २५, २-१, ऋषीन्—११-१५ ऋषियोको
 १०, ३-१० बोला

उशाना—१०-३७ इम नामके
 प्राचीन कवि मुक्राचार्य
 उपित्वा—६-४१ रहकर

ऊ

ऊष्मपा—११-२२ गरम ही पीने
 वाले पितर

ऊर्जितम्—१०-४१ प्रभावशाली
 ऊर्ध्वमूलम्—१५-१ ऊचे मूलवाला
 ऊर्ध्वम्—१४-१८, १५-२ ऊचे,
 ऊपर, १२-२ पीछे,
 उपरान्त

ऋ

ऋक्—२-१७ ऋग्दे, ऋग्वेदका
 मद्र (ऋचा)

ऋत्ति—२-८२, ५-२६
 जाना है, जाना है

ऋतम्—१०-१६ मत्त

ऋतनाम्—१०-३५ ऋतुप्रति

ऋते—११-३० बिना

ऋद्धम्—२-८ ममृद्ध, जन-
 पापमपान

ऋद्ध—५-२, १०-१३ ऋषि-
 गत

ए

एकत्वम्—६-३१ एकत्व (को)
 एकत्वेन—२-१५ एकत्पसे,

ब्रह्मके सिवा दूसरा कुछ
 नहीं है, ऐसा जानकर

एकभक्ति—७-१७ एककी (मेरी)
 ही भक्ति करनेवाला,
 एकनिष्ठ भक्त

एकम्—३-२, १०-२५, १३-५
 एक, ५-१, ४, ५,
 १८-२०, ६६ एकको

एकशा—८-२६ एकसे (ज्ञान-
 मार्गसे)

एकस्यम्—११-७, १३, १३-३०
 एक ठिकाने स्थित, एक स्वमे
 स्थित

एकस्मिन्—१८-२० एकमे
 एक—११-४२, १३-३३
 एक, प्रकेला

एका—२-४१ एक, एकरूप

एकाकी—६-१० एकाकी, प्रकेला

एकाक्षरम्—८-१३ एकाक्षरी

एकाग्रम्—६-१२ एकाग्र

एकाग्रम्—१८-७० एकाग्र
 (गित) में

- एकान्तम्—६-१६ केवल, विल्कुल
 एकागेन—१०-४२ एक अण—
 भाग—से
 एकेन—११-२० अकेलेके द्वारा
 एके—१८-३ कई एक, कितने ही
 एतत्—२-३ ६, ३-३२,
 ४-३, ४, ६-२६, ३६, ४२,
 १०-१४, ११-३, ३५,
 १२-११, १३-१, ६, ११,
 १८, १५-२०, १६-२१,
 १७-१६, २६, १८-६३,
 ७२, ७५ यह
 एतद्योनीनि—७-६ ये (दोनो प्रकृ-
 तिया) जिनकी उत्पत्तिका
 कारण हैं वे भूत
 एतयो—५-१ इन (दो) मेसे
 एतस्य—६-३३ इसकी, उसकी
 एतानि—१४-१२, १३, १५-८,
 १८-६, १३ ये
 एतान्—१-२२, २५, ३५, ३६,
 १४-२०, २१, २६, इनको
 एताम्—१-३, ७-१४, १०-७,
 १६-६ इसको
 एतावत्—१६-११ इतना मात्र,
 'भोग ही सर्वस्व है' ऐसा
 (निश्चय करनेवाले)
 एति—४-६, ८-६, ११-५५
 जाता है, प्राप्त होता है
 एते—१-२३, ३८, २-१५,
 ४-३०, ७-१८, ११-३३,
 १८-१५ ये, ८-२६, २७ ये दो
 एतेन—३-३६, १०-४० इससे,
 इसके द्वारा
 एतेषाम्—१-१० इन (जोगों) का
 एतै—१-४३, ३-४०, १६-२०
 इनके द्वारा
 एषासि—४-२७ ईश्वर, नरुडिया
 एनम्—२-१६, २१, २३, २५,
 ४-४२, ६-२३, ११-५०,
 १५-३, ११ इनको, उनको
 एनाम्—२-७२ इनको
 एभि—७-१३, १८-४० उनके
 द्वारा, इनसे
 एभ्य—३-१२ इनको ७-१३ इनने
 एव—१-१, ६, ८ इत्यादि, योग,
 वैसे ही, भी, ही
 एवम्—१-२४ इत्यादि, ऐसे, इन
 प्रकार, २-२५, २६ ऐसा,
 २-३८ ऐसा करनेने
 एवरूप—११-४८ ऐसे रूपवाला
 एवविध—११-५३, ५४ इन
 भातिका, उन प्रकारका
 एष—३-१०, ३७, ४०, १०-४०,
 १८-५६ यह, ये
 एषा—२-३३, ७-२, ८-६५ पर
 एषाम्—१-४२ उनके
 एष्यति—१८-६८ चाहेगा ६, ८
 होगा

| | |
|---|--|
| कमलासनस्थम्—११-१५ कमल- के आसनपर बैठे हुए (ब्रह्मा) को, कमलासनपर विराजनेवालेको | कर्तुम्—१-४५, २-१७, ३-२०, ६-२, १२-११, १६-२४, १८-६० करनेको |
| करणम्—१८-१४, १८ साधन, इन्द्रिय (५ कर्मेन्द्रिया, ५ ज्ञानेन्द्रिया, मन तथा बुद्धि) | कर्तृत्वम्—५-१४ कर्तापन |
| करिष्यति—३-३३ करेगा, करे | कर्म—२-४६, ३-५, ८, ९, १५, १६, २४, ४-६, १५, १६, १८, २१, २३, ३३; ५-११, ६-१, ३, ७-२६, ८-१, १६-२४, १७-२७, १८-३, ५, ८, ९, १०, १५, १८, १९, २३, २४, २५, ४३, ४४, ४७, ४८ कर्म |
| करिष्यमि—२-३३, १८-६० (तू) करेगा | कर्मचोदना—१८-१८ कर्मकी प्रेरणा |
| करिष्ये—१८-७३ (मैं) करूंगा | कर्मजम्—२-११ कर्मसे उत्पन्न हुए (को) |
| करुण—१२-१३ दयावान | कर्मजा—४-१२ कर्मजन्य, कर्मसे- उत्पन्न हुई |
| करोति—४-२०, ५-१०, ६-१, १३-३१ (वह) करता है | कर्मजान्—४-३२ (उनको) कर्मसे उत्पन्न हुए (जात) |
| करोमि—५-८ (मैं) करता हू | कर्मण—३-१ कर्मसे, कर्म की अपेक्षा १३-६ कर्मसे, कर्मके सिवा, ४-१७, १४-१६, १८-७, १२ कर्मका—की |
| करोपि—६-२७ (तू) करता है, करे | कर्मणा—३-२०, १८-६० कर्म- से, कर्मद्वारा |
| कर्णम्—११-३४ कर्णको | कर्मणाम्—३-४, ४-१२, ५-१, १४-१२, १८-२ कर्मोंका |
| कर्ण—१-८ कुन्तीका पुत्र कर्ण | |
| कर्तव्यम्—३-२२ करनेयोग्य, करनेका | |
| कर्तव्यानि—१८-६ करनेयोग्य, करने चाहिए | |
| कर्त्ता—३-२४, २७, १८-१४, १८, १६, २६, २७, २८ करनेवाला, कर्त्ता | |
| कर्तारम्—४-१३, १४-१६, १८-१६ कर्त्ताको, करने- वालेको | |

कर्मणि—०-४७, ३-१, ००,
०३, ०५, ४-१८, ००
१४-६, १०-०६, १८-४४
कर्मणे, कर्मके मन्त्रव्यये

मन्त्रव्यय — १०-१० कर्मके
फलदा न्याय

कर्मफलदायी—१०-११ कर्मके
फलदा रथा करनेवाला

कर्मफलद्रेष्णु—१०-०३ कर्म-फल-
द्रेष्णु, कर्म-फलकी इच्छा-
वाला

कर्मफलयोगम्—४-१४ कर्म
योग फलही मन्त्रि—मेल

कर्मफलहेतु—०-४७ कर्मके फलमें
हेतु (इच्छा) रखनेवाला

कर्मफलम्—४-१०, ६-१ कर्मके
फलमें

कर्मफलान्तरम्—४-२० कर्मके
फलके मन्त्रव्यये आशक्तिव्यये

कर्मफलमन्त्रि
कर्मफलमन्त्रि

कर्मफलम्—४-१४ कर्मके फलके
मन्त्रव्यये

कर्मफलम्—३-१ कर्मके फलके
मन्त्र

कर्मफलम्—०-३६ कर्मके
फलके

कर्मफलम्—६-०० कर्मके फलके
मन्त्रि—०-३६, ६-०४ कर्मके
मन्त्रिवाग

कर्मयोगम्—३-७ निष्काम कर्मके
कर्मयोगको

कर्मयोग—४-०, २ कर्मके योग,
कर्मयोग

कर्मयोगेन—३-३, १३-०४
कर्मयोगद्वारा

कर्मयोगिनाम्—३-३६ जो कर्ममें
आशक्त हैं ऐने मनुष्योंकी,

कर्ममें आशक्तिवानोंकी

कर्मयोगि—१४-१५ कर्मकाडि-
योग, कर्मयोगी लोगोंमें

कर्मयोगिन—१४-७ कर्मके पागमें,
कर्मके योगमें—आशक्तिसे

कर्मयोगि—३-१४ कर्ममें
जिनकी उत्पत्ति होती है वह,

कर्ममें होता है

कर्मयोगि—१०-१० कर्मकी
वस्तु, कर्मके अंग

कर्मयोगि—०-३ कर्ममन्त्राने
युक्त, कर्म कहलाता है

कर्मयोगिनाम्—४-० कर्मयोगिनी
इच्छा

कर्मयोगि—०-५०; ६-६, १७,
६-६. कर्ममें

कर्मयोगि—०-६०, ३-०३, ३०,
६-१६, ४१, ४-१०, १४,
६-६; १०-६, १०, १३-०६,
१०-६ ११, ६१ कर्म (मन्त्रों
श्रेष्ठ कर्म) कर्मोंमें

- कर्मानुबन्धीनि—१५-२ कर्मोंके
बन्धन उत्पन्न करनेवाले
कर्मिभ्य—६-४६ कर्मठोंकी अपेक्षा,
कर्मकाडियोंकी अपेक्षा
कर्मैन्द्रियाणि—३-६ कर्म करने-
वाली इन्द्रियोको, कर्म-
न्द्रियोको
कर्मैन्द्रियं—३-७ कर्म करनेवाली
इन्द्रियोद्वारा
कर्मति—१५-७ खीचता है,
आकर्षित' करता है
कर्मयन्त—१७-६ क्षीण करते
हुए, कष्ट देते हुए
कलयताम्—१०-३० गिनती
करनेवालोमे, गिननेवालोमे
कलेवरम्—८-५, ६ शरीरको,
देहको
कल्पक्षयं—६-७ प्रलयकालमे,
कल्पके अंतमे
कल्पते—२-१५, १४-२६,
१८-५३ के योग्य होता है
कल्पादौ—६-७ उत्पत्तिकालमे,
कल्पके आरम्भमे
कल्याणकृत्—६-४० पुण्यवान्,
कल्याणमार्गपर चलनेवाला
कवय—४-१४, १८-२ विद्वान्
पुरुष, जानी लोग
कविम्—८-६ सर्वज्ञको
कवि—१०-३७ कवि
कवीनाम्—१०-३७ कवियोंमे
कश्चन—३-१८, ६-७, ७-२६;
८-७७ कोई भी
कश्चित्—२-१७, ७६, ३-५,
१८, ६-४०, ७-३;
१८-६६ कोई, कोई एक
कश्मलम्—३-७ मोह, मन्दिनता
कस्मात्—१७-३७ विमये, कैमे,
कयो
कस्यन्ति—५-१५ किमीता (भी)
क-८ ✓ ११ ३१, १८-१५ कौन
का-१, ३६, २-२८, ५६,
१-१ तथा, कैमी
काङ्क्षन्ति—५-३, १६-२२,
१८-५४ इच्छा करना है
१७-१७ आदाए वावता है
काङ्क्षन्त—४-१० चाहते हुए
काङ्क्षितम्—१-३३ इच्छित
काङ्क्षे—१-३२ (में) इच्छा
करता हूँ, चाहता हूँ
कामकामा—६-७१ कामी, फलकी
इच्छा करनेवाले
कामकामी—७-७० विषयचंद्र,
कामवाला, फल चाहनेवाला
कामवारत—६-२३ स्वेच्छांते,
अपनी इच्छामे
कामकारेण—३-१८ कामन द्वारा,
कामनावाला होकर
कामक्रोधराशना—१६-१२ काम-

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| हो गया है, कायरतामे जिस- | किञ्चन—३-२२ कुछ भी |
| की वृत्ति मारी गई है | किञ्चित्—४-२०, ५-८, |
| कार्यकारणकर्तृत्वे—१३-२० कार्य- | ६-२५, ८-७, १३-२६ |
| कारणके कर्त्तापनमे, कार्य | दुख भी, कही भी |
| और कारणको उत्पन्न करनेमे | किम्—१-१, ३२, ३५, २-३६, |
| कार्यते—३-५ कराया जाता है | ५४, ३-३३, ४-१६, |
| कार्यम्—३-१७, १६, ६-१, १८- | ८-१, ९-३३, १०-४२, |
| ३१ करतेका, कर्तव्य, विहित, | १६-८ क्या, १-३५, ३-१ |
| १८-५, ९ करना चाहिए | कैमा, किसलिए |
| कार्याकार्यव्यवस्थितौ— १६-२४ | किमाचार—१४-२१ कैसे |
| कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामे | आचारवाना |
| कार्य और अकार्यके निर्णय | किरीटी—११-३५ मुकुटवारी |
| करनेमे | (अर्जुन) |
| कार्याकार्ये—१८-३० कार्य और | किरीटिनम्—११-१७, ४६ |
| अकार्यको | मुकुटवारी (कृष्ण) को |
| कार्ये—१८-२२ कार्यमे, कार्यके | कित्वियम्—४-२१, १८-४७ |
| मन्वन्वमे | पाप |
| कालम्—८-२३ कालको | कीर्तयन्त—६-१४ कीर्तन |
| काल.—१०-३०, ३३, ११-३२ | करनेवाले |
| काल | कीर्तिम्—२-३३ यश, कीर्ति |
| कालानलसनिभानि— ११-२५ | (की) |
| प्रलयकालकी अग्नि-जैसे | कीर्ति—१०-३४ कीर्ति, यश |
| काले—८-२३ कालमे, १७-२० | कुत—२-२, ६६, ४-३१, |
| (योग्य) कालमे | ११-४३ कहाते |
| कालेन—४-२, ३८ कालमे, कालके | कुन्तिभोज—१-५ राजाका नाम |
| बलसे | कुन्तीपुत्र—१-१६ कुन्ती का पुत्र |
| कालेषु—८-७, २७ सदा, कालमे | कुरु—२-४८, ३-८, ४-१५, |
| काशिराज—१-५ राजाका नाम | ६-३४, १२-११, १८-६३, |
| काव्य—१-१७ काशिराज | ६५ कर |

कुरुक्षेत्रे—१-१ (कर्मक्षेत्र)—देह-
 में), जहा पाडव-कौरवोंके
 मध्य युद्ध हुआ था उस
 क्षेत्रमें, कुरुक्षेत्रमें
 कुरुते—३-२१, ४-३७ करता है
 कुरुनन्दन—२-४१, ६-४३,
 १४-१३ हे कुरुनन्दन (अर्जुन)
 कुरुप्रवीर—११-४८ हे कुरुओं में
 श्रेष्ठ—महान् वीर
 कुरुवृद्ध—१-१० कुरुओंमें वृद्ध
 (भीष्म)
 कुरुश्रेष्ठ—१०-१९ हे कुरुओंमें
 उत्तम (प्रजुन)
 कुरुत्व—९-२७ कर
 कुरुमत्तम—४-३१ हे कुरुओंमें
 श्रेष्ठ (अर्जुन)
 कुरुन्—१-२५ कौरवोंको
 कुर्यात्—३-२५ करे
 कुर्याम्—३-२४ (मैं) करूँ
 कुर्वन्—४-२१, ५-७, १३, १०-
 १०, १८-४७ करता हुआ
 कुर्वन्ति—३-२५, ५-११ (वे)
 करते हैं
 कुर्वाण—१८-५९ करता हुआ
 कुलक्षयकृन्म्—१-३८, ३९ कुलके
 नाश में उत्पन्न
 कुलक्षये—१-४० कुलके नाशमें,
 कुलनाश होनेसे
 कुलधनानाम्—१-४२, ४३ कुल-

घातको के
 कुलधर्मा—१-८०, ४३ कुलके धर्म
 कुलम्—१-४० कुलको
 कुलस्य—१-४२ कुलका
 कुलस्त्रिय—१-४१ कुलकी स्त्रिया-
 कुलीन स्त्रिया
 कुले—६-४२ कुटुम्बमें, कुलमें
 कुमले—१८-१० सुखकर
 कल्याणकारी, नहल
 कुमुमाकर—१०-३५ वनत ऋतु
 कूटम्यम्—१०-३ मर्वदा एकस्व,
 धीर
 कूटस्य—६-८, १५-१९ निर्वि-
 कारी, अकम्पवान, अविचल,
 स्थिर
 कूर्म—२-५८ कछुवा
 कृतकृत्य—१५-२० कृतार्थ
 कृन्निश्चय—२-३७ जिसने
 निश्चय किया है वह, निश्चय
 करके
 कृतम्—४-१५, १७-२८, १८-२३
 किया हुआ
 कृताञ्जलि—११-१४, ३५
 जिसने हाथ जोड़े हैं वह, हाथ
 जोडकर
 कृतान्ते—१८-१३ जिसमें सर्व
 कर्मकी समाप्ति है उसमें
 (शकर), (साख्य) सिद्धातमें,
 साख्यसास्त्रमें

- कृतेन—३-१८ करनेसे, कर्मसे, कर्म
करनेसे
- कृत्वा—२-३८, ४-२२, ५-२७,
६-१२, २५, ११-३५, १८-८,
६८ करके
- कृत्स्नकर्मकृत्—४-१८ सब कर्म
करनेवाला, सपूर्ण कर्म करने-
वाला
- कृत्स्नवत्—१८-२२ पूर्ण-जैसा
- कृत्स्नवित्—३-२६ सर्वज्ञ, ज्ञानी
- कृत्स्नस्य—७-६ सपूर्ण (जगत) का
- कृत्स्नम्—१-४०, ७-२६, ६-८,
१०-४२, ११-७, १३, १३-३३
समस्त
- कृपणा—२-४६ दीन, पामर,
अज्ञानी, दयाके पात्र
- कृपया—१-२७ २-१ करुणासे
व्याकुलतासे, खेदसे
- कृप—१-८ कृपाचार्य
- कृपिगौरक्ष्यवाणिज्यम्—१८-४४
खेती, गोरक्षा और व्यापार
- कृष्ण—१-२८, ३२, ४१, ५-१,
६-३४, ३७, ३६,
११-४१, १७-१ हे कृष्ण
- कृष्णम्—११-३५ कृष्णको
- कृष्ण—८-२५ कृष्ण पक्ष, १८-७८
कृष्ण
- कृष्णात्—१८-७५ कृष्ण के पाससे
के—१२-१ कौन, कौन-से
- केचित्—११-२१, २७, १३-२४
कई एक, कुछ
- केन—३-३६ किससे
- केनचित्—१२-१६ जिम किसीमे
केवलम्—४-२१, १८-१६ केवल,
मात्र
- केवल—५-११ मात्र, केवल (से)
- केशव—१-३१, २-१८, ३-१,
१०-१४ हे केशव
- केशवस्य—११-३५ केशवका
- केशवार्जुनयो—१८-७६ केशव
और अर्जुनका, केशव और
अर्जुनके बीचका
- केशिनिपवन—१८-१ केशी दैत्यका
नाश करनेवाले ह कृष्ण
- केपु—१०-१७ किनमे,
- के—१-२२ किनके साथ, ४-२१
' किन (चिह्नो) द्वारा, किं,
किन-किनके द्वारा
- कौन्तेय—७ १४, ३७, ६०, ३-६
३६, ५-२७, ६-३५, ७-८
८-६, १६, ६-७, १०, २३,
२७, ३१, १३-१, ३१, १४-४,
७, १६-२०, २२, १८-४८,
५०, ६०, हे कुन्तीपुत्र, अर्जुन
- कौन्तेय—१-२७ कुन्तीपुत्र, अर्जुन
- कौमारम्—२-१३ कुमारवस्था
- कौशलम्—२-५० कुजला
- कनु—६-१६ यज्ञ वा मन्त्र

- क्रियते—१७-१८ १९ १८-९
 =८ किये जाना है
- क्रियन्ते—१७-१४ किये जाते हैं
- क्रियमाणानि—३-८७ १३-२९
 किये जाते हुए, किये हुए
- क्रियामि—११-८८ क्रियाओंमें
- क्रियाविनेपवद्भूतान्—२-४३ अनेक
 प्रकारके कर्मोंको फँसाने वाली
 वृत्त-सी क्रियाओंके विन्मार्-
 वानी
- क्रूरात्—१६-१९ क्रूरोंको
- क्रोधम्—१६-१८, १८-५३ क्रोधको
- क्रोध—२-६२, ३-३७ १६-४,
 २१ क्रोध
- क्रोधात्—२-६३ क्रोधसे
- क्रोदयति—२-२३ भिगाती है
- क्रोध—१२-५ कष्ट
- कर्मण्यम्—२-३ नग्नकना, नामर्दी,
 कायरता
- क्वचित्—१८-१० कभी भी, कभी
- क्षणम्—३-५ क्षणपर
- क्षयिष्य—२-३१ क्षयिगना
- क्षयिग—२-३२ क्षयिग लोग
- क्षमा—१६-४, ३६, १६-३ दुःख
 देनेवालेपर क्षमा, वन देने
 हुए नशिपुत्रा, क्षमा
- क्षमा—१२-१३ क्षमावान
- क्षमम्—१८-२४ गन्धिका नाम,
 गन्धको
- क्षयात्—१६-९ नाशके लिए
- क्षरम्—१५-१८ क्षरको (क्षरसे)
- क्षर—८-४ १५-१६ नागवान्
- क्षत्रम्—१८-४३ क्षत्रियका
- क्षान्ति—१३-३, १८-४२ क्षमा
- क्षानये—११-४२ क्षमा कराता
 (चाहता) है, क्षमाके लिए
 विनती करता है
- क्षिपामि—१६-१९ फँकता है,
 डालता है
- क्षिप्रम्—६-१६, ९-३१ तुरत
- क्षीणकरुणया—४-२४ क्षिणके
- पाप नष्ट हो गये हैं
- क्षीणे—९-२६ (पुत्र) क्षीण होने
 पर, क्षय होनेपर
- क्षुद्रम्—२-३ तुच्छ, पामर
- क्षेत्रक्षेत्रजयो—१३-२ क्षेत्र और
- क्षेत्रज (के भेद) का १३-३४
- क्षेत्र और क्षेत्रजके बीचका
- क्षेत्रक्षेत्रजसयोगात्—१३-२६ क्षेत्र
 और क्षेत्रज यानी प्रकृति और
 पुत्रके सयोगसे
- क्षेत्रजम्—१३-२ क्षेत्रके जानने-
 वालेको
- क्षेत्रज—१३-६ क्षेत्रको जाननेवाला
- क्षेत्रम्—१३-१, ३, ६, १८, ३३
- क्षेत्र
- क्षेत्री—१३-१३ क्षेत्रमें रहनेवाला,
 क्षेत्रज

क्षेत्रम्—१-४६ बहुत कल्याण-
कारक

ख

खम्—७-४ आकाश (तन्मात्रा)
खे—७-८ आकाश मे

ग

गच्छ—१८-६२ जा
गच्छति—६-३७, ४० जाता है
प्राप्त करता है
गच्छन्—५ ८ चलते हुए
गच्छन्ति—२-५१, ५-१७, ८-२४,
१४-१८, १५-५ जाते हैं,
प्राप्त करते हैं
गजेन्द्राणाम्—१०-२७ गजेन्द्रोमे,
उत्तम हाथियोमे
गतरसम्—१७-१० जिसमेसे रस
वह गया हो वह, बहुत पका
हुआ, रसहीन
गतव्यय—१२-१६ भयरहित
चितारहित
गतसगस्य—४-२३ सगरहितका,
आसक्तिरहितका
गतसदेह—१८-७३ सशयरहित
हुआ
गत—११-५१ गया हुआ, पाया
हुआ
कृतागतम्—६-२१ गमन-आग-

मनको, जन्म-भरणके फेरको,
आवागमनको

गतासून्—२-११ मरे हुआको
गता—८-१५ प्राप्त हुए, १४-१
प्राप्त हो गये हैं, १५-४ गये हुए
गतिम्—६-३७, ४५, ७-१८,
८-६३, २१, ९-३२, १३-२८,
१६-२०, २२, २३ गतिको
गति—४-१७, ६-१८, १२-५ गति
गती—८-२६ (दो) गति, मार्ग
गत्वा—१४-१५, १५-६ जाकर,
प्राप्त होकर
गदिनम्—११-१७, ४६ गदा-
धारीको
गन्तव्यम्—४-२८ प्राप्त करने योग्य
गन्तासि—२-५२ (तू) जायगा,
प्राप्त करेगा
गन्वर्षाक्षामुरमिद्धसवा—११-२२
गन्वर्ष, यक्ष, असुर और
मिद्धोके समुदाय—सघ
गन्धर्वाणाम्—१०-३६ गधर्षोमे
गन्ध—७-६ गध, वाम
गन्धान्—१५-८ गधोको
गम्यते—५-५ प्राप्त किया जाता है
गरीयसे—११-३७ महानको, बहुत
बड़े को
गरीय—२-६ अधिक श्रेष्ठ (बहुत
बड़ा)
गरीयान्—११-४३ श्रेष्ठ, बहुत बड़े

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| गर्भम्—१७-३ गर्भको | गुणभेदतः—१८-१९ गुणोंके भेदोंमें |
| गर्भ—२-३= गर्भ | गुणभोक्तृ—१३-१४ गुणोंका |
| गच्छि—५-१= गायमें, गायके | भोक्ता |
| नदवमे | गुणमयी—७-१४ गुणयुक्त, (तीन) |
| गहना—४-१३ गभीर, त्रिचिघ्न | गुणवाली |
| गृह | गुणमयः—७-१३ गुणयुक्त |
| गाण्डोवम्—१-३० गांडीव वनुष | गुणसंग—१३-२१ गुणोंका स्पर्श, |
| गात्राणि—१-२= अंग, गत्र | गुणनंग |
| गायत्री—१०-३५ इम नामका एक | गुणममूला—३-२९ गुणोंसे मोहित |
| वैदिक छंद | गुणमस्थाने—१८-१९ गुणमस्थानके |
| गाम्—१५-१३ पृथ्वीको | (कपिलके नाट्य); शास्त्रमें, |
| गिराम्—१०-३५ वाणियोंमें, | गुणोंकी गणनामें, साक्ष्यशास्त्रमें |
| वचनोमें | गुणातीत—१४-२५ गुणोंको लाघ |
| गीतम्—१३-४ गाय गत्रा है, | जानेवाला, गुणातीत |
| गाया हुआ | गुणान्—१३-१६, २१, १४-२०, |
| गुडाकेस—१०-२०, ११-३ हे | २१, २६ गुणोंको |
| निद्राको जीतनेवाले अर्जुन | गुणान्वितम्—१५-१० गुणयुक्तको |
| गुडाकेस—२-९ अर्जुन | गुणा—३-२८, १४-५, २३ गुण |
| गुडाकेसेन—१-२४ अर्जुनद्वारा | गुणेषु—३-२८ गुणोंके सद्वचमें |
| गुणकर्म्मविभागयो—३-२८ गुण | गुणान्य—१४-१९ गुणोंमें, तीनों |
| नया कर्मके विभागोंका | गुणोंके निघा |
| गुणकर्म्मविभाग—६-१३ गुण | गुणै—३-५, २७, १४-२३ |
| और कर्मके विभागके अनुसार | (मन्त्रादि तीन) गुणोंमें, |
| गुणकर्म्मम्—३-२९ इन्द्रियोंके | १३-२३ गुणोंके साथ, १८-४० |
| कर्म्ममें, गुणोंके कामोंमें | ४१ गुणोंके द्वारा (ज्ञे) |
| गुणन—१८-२६ गुणके अनुसार | गुरुणा—६-२२ बड़े भारी (दुःख) से |
| गुणानुवृद्धा—१५-८ गुणोंद्वारा | गुरु—११-४३ गुरु |
| बढ़ी हुई, गुणोंके प्रामाण्यद्वारा | गुरुन्—२-५ गुरुओंको, गुरुजनोंको |
| वृद्धिमें प्राप्त हुई | गुहातमम्—२-१; १५-२० नवमें |

अधिक गुह्य, गुह्यसे गुह्य
 गुह्यतरम्—१८-६३ बहुत गुह्य
 गुह्यम्—११-१, १८-६८, ७५
 गुप्त वस्तु, रहस्य, गुह्य
 गुह्यात्—१८-६३ गुह्यसे
 गुह्यानाम्—१०-३८ गुह्य (रखने
 नेकी) बातोंमें
 गृणन्ति—११-२१ उच्चारण
 करते हैं
 गृह्णन्—५-९ पकड़ता हुआ, लेता
 हुआ
 गृह्णाति—२-२२ ग्रहण करता है,
 धारण करता है
 गृहीत्वा—१५-८, १६-१० लेकर,
 ग्रहण करके
 गृह्यते—६-२५ निरुद्ध होता है,
 बशमें किया जा सकता है
 गेहे—६-४१ घर में
 गोविन्द—१-३२ (हे) गोविन्द
 गोविन्दम्—२-६ गोविन्दको
 ग्रसमान—११-३० ग्रास करते
 हुए, खा डालते हुए
 ग्रसिष्यु—१३-१६ सहार करने-
 वाला, भक्षण करनेवाला
 ग्नानि—४-७ ग्लानि, मदता

घ

घातयति—२-२१ मरवाता है,
 हनन करवाता है

घोरम्—११-४६, १७-५ भयघर,
 घोर, विकराल
 घोरे—३-१ क्रूर (कर्म) में घोर
 (कर्म) करनेके नवधमे
 घोष—१-१८ आवाज, नाद
 घनत—१-३५. मागः लोको
 मारलेपर
 घ्राणम्—१५-६ नाक

च

च—१-१ इत्यादि, और, भी, वैसे
 ही, (कितनी ही बार पाठ-
 पूरणार्थ भी प्रयुक्त होता है)
 चक्रहस्ताम्—११-४६ जिमके हाथ-
 में चक्र है उमें
 चक्रम—३-१६ प्रवृत्ति, चक्र
 चक्रिणम्—११-१७ चक्रधारी
 (कृष्ण) को
 चक्षु—५-२७ दृष्टिको, १६-८
 १५ ६ दृष्टि, आँख
 चञ्चलत्वात्—६-३३ चञ्चलताके
 कारण
 चञ्चलम्—६-२६, ३६ चञ्चल
 अस्थिर
 चतुर्भुजेन—११-४६ चार हाथ-
 वालेमें
 चतुर्विधम्—१५-१६ चार प्रकार
 का (माद्य, पेय, चोगर, लेख)
 चतुर्विधा—६ १६ चार प्रकारके

| | |
|---|--|
| चत्वार--१०-६ चार (ननक, मनदन, मनानन और मनत्कुमार) | चिकीर्षु—३-२५ करनेकी इच्छा करते हुए |
| चन्द्रमणि—१५-१० चन्द्रमामें | चित्तम्—६-१८, २०, १२-६ चित्त, मन |
| चमूम्—१-३ सेनाको | चित्ररथ—१०-२६ गन्धर्वोंका नायक चित्ररथ |
| चग्नाम्—७-६६ (विषयोमें) भटकती हुई (इन्द्रियोके) | चिन्तयन्त—६-२२ चिंतन करते हुए—करनेवाले |
| चरति—२-७१ फिरता है, विचरता है, ३-३६ करता है, आचरण करता है | चिन्तयेत्—६-२५ चिंतन कर चिन्ताम्—१६-११ चिंताको |
| चरन्ति—८-११ (वे) आचरण करते हैं | चिन्त्य—१०-१७ चिंतन करने- योग्य |
| चरन्—७-६४ फिरते हुए, (इन्द्रियो- का) व्यापार चलाते हुए | चिरात्—१२-७ मुहत बाद, देर करके |
| चरम्—१३-१५ जगम, गतिमान | चिरेण—५-६ लंबी मुहत्तमे, बहुत देर बाद |
| चराचरम्—१०-३६ स्याचर-जगम (भूत नृष्टि) | चूर्णित—११-२७ चूर चूर हुए |
| चराचरान्य—११-४३ जगम (चर) और स्याचर (अचर) का | चेकितान—१-५ राजाका नाम चेत्—२-३३, ३-१, २४, ४-३६, ६-३०, १८-५८ जो |
| चलति—६-२१ चलता है, चलाय- मान होता है | चेतना—१०-२२, १३-६ प्राण- शक्ति, बुद्धि-शक्ति, प्राणा- दिका व्यापार, अंत करणवृत्ति, चेतना, चेतनशक्ति |
| चलम्—६-३५, १७-१८ चलन अस्थिर | चेतना—८-८, १८-५७, ७२ चित्तसे, मनसे |
| चलितमानस—६-३७ चल मन- वाला | चेष्टते—३-३३ चलता है, बरतत है, चेष्टा करता है |
| चातुर्वर्ष्यम्—४-१३ चार वर्षकी योजना, चार वर्ष | चेष्टाः—१८-१४ क्रियाए |
| चान्द्रमसम्—८-२५ चन्द्रमाकी | |
| चापम्—१-४७ धनुषको | |

- ब्रह्माग्निकुशोत्तरम्—६-११ जिम-
की सतहपर दर्भ, मृगचर्म
और वस्त्र विछा हुआ
है, दर्भ, मृगचर्म और वस्त्र
एकके ऊपर एक विछा हुआ
(आसन)
- व्यवन्ति—६-२४ चूते हैं, गिरने हैं
- छ
छन्दसाम्—१०-३५ छंदोमे
छन्दामि—१५-१ वेद
छन्दोभि—१३-४ मयोसे, छरो
से—ये
- छलयताम्—१०-३६ छलनेवालो-
का, जुआरियोका, छल
(रूपट) करनेवालोका
- छित्वा—४-४२, १५-३ छेदकर,
नाश करके
- छिन्दन्ति—२-२३ छेद करते हैं,
नष्ट करते हैं
- छिन्नाद्वेषा—५-२५ जिनकी द्वेषा
वृत्ति नष्ट हो गई है, समय
रहित हुए, जिनकी शकाए
मिट गई हैं वे
- छिन्नसशय—१८-१० जिमना
सशय नष्ट हो गया है वह,
सशयरहित हुआ
- छिन्नाश्रमम्—६-३८ तिरने हुए
बादन
- छेत्ता—६-३६ छेदकरनेवाला,
दूर करनेवाला
- छेत्तुम्—६-३६ दूर करनेके लिए
ज
- जगत्—७-६, ८-२६ २-१६
१६-६ जगतवा
- जगत्—७-५, १३, ६-८, १०
१०-६२, ११-८, १२,
३०, १५-१० १६-८ जगत्
- जगत्गते—१०-१५ जगत्गते
स्वामी
- जगन्निदान- ११-२५, -३, ६४
जगतवे आश्रयम्, ७
जगन्निदान
- जघन्यगुणवृत्तिभ्या—१८-१८ जीव
गुणावलगी, गो-
दाने (तामसी)
- जनकादय - ३-२० जना प्रजाति
जनयेत्—३-२६ जनाने जगत्
चाहिए, उत्पन्न करें
- जनमगदि—१३-१० (जगत्)
नोनोंमें, जगत्गत्
- जन—३-२१ गो-
जनादिषा ३-१८ जगत्
जनानाम् - ८-२८ जगत्
जनार्त्त- १-२६, ३३ १०
१०-१८, ११-११
(भर्तृनिर्वाणे ७-२२)

| | |
|---|---|
| जना ३-१६, ८-१३, २४, ६-२०, १६-३, १७-६, ५ लोग | जरा मरण मोक्षाय—३-२६ वृद्धा- वस्था और मृत्युमें मुक्त होनेके लिए |
| जन्तव ५-१५ प्राणी, नाग जन्म २-२३, ८-६, ६, ६ १०, ८-१५, १६ जन्म | जराति—२-५० त्यागना है, तजना है |
| जन्मरूपकप्रदाम्—२-६३ जन्म- मरणरूपी रमणें फल देने- वाली | जहि—३-६३, ११-३६ त्याग, हनन कर, महार कर, मार |
| जन्मनाम्—५-१६ जन्मोरा जन्मनि—१६-२०, २० जन्ममे जन्मव्यतिनिर्मुक्ता—२-५१ जन्म- व्रतमें मुक्त हुए | जागनि—२-६६ (बह) जागना है |
| जन्ममृत्युजरादुर्ख—१६-२० जन्म, मृत्यु और बुढ़ापेके दुःखोंमें जन्ममृत्युजरादुःखादिदुःखदोषानुदर्श- नम्—१३-१८ जन्म, मरण, जरा, व्याधि और दुःख-जैसे दोषोंका निरन्तर भान | जाग्रन्—६-१६ जागनेवालेका (को) |
| जन्मानि—६-५ जन्म जपयज्ञ—१०-२५ जपनामक यज्ञ | जाग्रति—२-६६ (वे) जागते हैं जातन्व—२-२३ जन्मे लिये हुएकी |
| जयद्रथम्—११-३६ जयद्रथ राजाको जय—१०-३६ जीत, जय जयाजयी—२-३८ हार-जीत, जय और पराजय | जाता.—१०-६ जन्मे हुए, उत्पन्न |
| जयेम—२-६ (हम) जीते जयेयु—२-६ (वे) जीते जरा—२-१३ बुढ़ापा | जातिघर्मा—१-६३ जातिघर्म जातु—२-१२, ३-५, २३ कभी भी, किमी भी समय |
| | जानन्—८-२७ जानता हुआ, जाननेवाला |
| | जानाति—१५-१६ (जो) जानता है जाने—११-२५ (मैं) जानता हूँ जायते—१-२६, ४१, २-२०; १४-१५ (बह) होता है, उत्पन्न होता है, जन्म लेता है |
| | जायन्ते—१४-१२, १३ (वे) उत्पन्न होते हैं,—उनका उदय होता है |

- बाह्यवी—१०-३१ गगा नदी जीवभूताम्—७-५ जीवरूपको गग
 जिगीषताम्—१०-३८ जय जीवात्माको
 चाहनेवालोकी जीवलोके—१५-७ ममारमे, जीव-
 जिघ्रन—५ ८ सूधता हुआ लोकमे
 जिजीविषाम—२-६ (हम) जीवितेन—१-३० जीवनसे
 जीनेकी इच्छा रखते है बुहोपि—६-२७ (तू हवनमे)
 जिज्ञासु—६-४४, ७-१६ जानने- होम करता है
 की इच्छावाला, आत्म- बुह्वति—४-२६, २७, २६,
 जानकी इच्छावाला ३० (वे) हवन करते है
 जितमङ्गदोषा—१५-१ जिन्होंने जेतामि—११-३४ (तू) जीतेगा
 सगदोष जीत लिया है, जोपयेत्—३-२६ नगध्वे, प्रेरित
 जिन्होंने श्रासक्तिसे होने- वरं, (कर्मोका) सेवन करवे
 वामे दोषोको दूर कर ज्ञातव्यम्—७-२ जाननेका, जानने-
 दिया है वे योग्य
 जित—५-१६, ६-६ जीता हुआ ज्ञातुम्—११-५४ जाननेके लिए
 जितात्मन—७-६ जितेन्द्रियका, ज्ञातेन—१०-४० जाननेमे, जानकर
 जिसने अपना मन जीता है ज्ञात्वा—४-१५, १६, ३२,
 उमका (-को) ३५, ५-२६ ३-२, ६-१,
 जितात्मा—१८-४६ जितेन्द्रिय, १२-१२, १६-१, १६-२४,
 जिसने मनको जीता है वह १८-५५ जानकर
 जित्वा—२-३७, ११-३३ जीतकर ज्ञानगम्यम्—१३-१७ जो ज्ञानमे
 जितेन्द्रिय—५-७ जिसने इन्द्रियो- जाना जाय, ज्ञानसे प्राप्त
 को जीता है वह किया जाय
 जीर्णानि—२-२२, २२ जीर्ण, पुराने ज्ञानचक्षुष—१५-१० ज्ञानचक्षु-
 जीवति—३-१६ (वह) जीता है, वाले, दिव्य चक्षु, ज्ञानी
 जीवित है ज्ञानचक्षुषा—१३-३४ ज्ञानरूपी
 जीवनम्—७-६ आयुष्य, जीवन श्रावोसे, ज्ञानचक्षुसे
 जीवभूत—१५-७ जीवरूपमे, ज्ञानतपसा—४-१० ज्ञानरूपी तप-
 जीवात्मा से

| | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| ज्ञानदीपिने- ५-०३ | ज्ञानमे | ज्ञानके मन्त्र मे |
| श्रीशुभ विद्य हूप (मे) | | ज्ञानमष्टिन्मन्त्रम्—४-४१ |
| ज्ञानदीपेन- १०-११ | ज्ञानरूपी | श्री गणेशके मंत्रद्वारा नाश |
| दोयेने | | हो गया है, ज्ञानमे जिनमे |
| ज्ञाननिर्धृतकल्मषा — ४-१३ | ज्ञान- | मन्त्रोंको द्वेष जाना है |
| के द्वारा जिनका पाप नाश | | ज्ञानम्—१८-२० |
| हो गया है—शून्य गया है वे | | ज्ञानकी |
| ज्ञानप्लवेन— ८-३६ | ज्ञानरूपी | ज्ञानम्—३-३६, ४०, ८-३४, |
| नादद्वारा | | ३६, ४-१५, १६, ८-२, |
| ज्ञानयज्ञ — ८-३३ | (परमेश्वर | ६-१, १०-१, ३८, १०-१२, |
| जिनका विषय है) | ज्ञानरूपी | १३-३, ११, १७, १८, |
| यज्ञ | | १६-१, २, ६, ११, १७, |
| ज्ञानयज्ञेन— ६-१५, | १८-३० | १५-१५, १८-१८, १६ |
| ज्ञानयज्ञने, ज्ञानके द्वारा | | २०, २६, ४२, ६३ |
| ज्ञानयोगव्यवस्थिति — १६-१ | ज्ञान | १०-१० ज्ञानमार्ग |
| और योगके मन्त्रमे इत्या | | ज्ञानाग्निद्वयकर्मणाम्— ६-१६ |
| —निष्ठा | | ज्ञानरूपी अग्निने जिनके कर्म |
| ज्ञानयोगेन— ३-३ | ज्ञानयोगमे | जल गये हैं उनको |
| ज्ञानव्रताम्— १०-३८ | ० ज्ञान- | ज्ञानाग्नि — ६-३७ |
| बानीका | | ज्ञानरूपी अग्नि |
| ज्ञानवान्— ३-३३, ७-१६ | ज्ञानी | ज्ञानात्— १२-१२ |
| ज्ञानविज्ञाननृप्ताद्या— ६-८ | शास्त्र- | ज्ञानसे—की |
| ज्ञान और अनुभवज्ञानसे | | अपेक्षा, ज्ञानमार्गकी अपेक्षा |
| जिज्ञासा मन नृप्ता (शात) | | ज्ञानानाम्— १४-१ |
| हो गया है | | ज्ञानोमे |
| ज्ञानविज्ञाननाशनम्— ३-४१ | ज्ञान | ज्ञानावस्थितचेतन — ४-२३ |
| और अनुभवका नाश करने- | | चित्त |
| वाला | | का चित्त ज्ञानमे सुस्थित |
| ज्ञानमङ्गलेन— १४-६ | ज्ञानके साथ, | हो गया है, जिनका चित्त |
| | | ज्ञानमय है |
| | | ज्ञानासिना— ४-४० |
| | | आत्मज्ञान- |
| | | रूपी तलवारने |
| | | ज्ञानिन — ४-३४ |
| | | ज्ञानी लोग, |
| | | ३-३६, ७-१७ |
| | | ज्ञानीका |

ज्ञानिभ्यः—६-४६ (साह्य)

त

ज्ञानियोंकी अपेक्षा

जानी—७-१६, १७, १८ जानी

तत्—१-१०, ४६ ज्ञ्यादि वह,

जाने—४-३३ जानमे

उसे, ३-१ तो ३-२,

जानेन—४-३८, ५-१६ जानमे

४-१६ लिए, इसलिए,

जात्यमि—७-१ (तू) जानेगा,

१७-२५ वह (ज्ञहका नाम),

पहचानेगा

१८-२० से २५ तक, ३७ से

ज्येम्—१-३६, १३-१२, १६,

४० तक, ६० वह

१७, १८, १८-१८ जानना

नतम्—२-१७, ८-२२, ६-४

चाहिए, जानने योग्य विषय,

व्याप्त, ११-३८, १८-

ज्ये (विषय)

४६ प्रमृत (फैना हुआ)

ज्ये—५-३; ८-२ जानने

तत्—१-१३ उसके उपरान्त,

योग्य,

२-३३, ११-४, १२-६, ११

ज्यायसी—३-१ अधिकअच्छी, श्रेष्ठ

तो, २-३६, ६-२२, १६-

ज्याय —३-८ अधिक अच्छा

२०, उससे, उसकी अपेक्षा,

ज्योतिषाम्—१०-२१, १३-१७

१-१४, २-३८, ११-६,

प्रकाश करनेवालोमे,

१४, १३-२८, १५-६,

ज्योतियोमे

१६-२२, १८-५५ पीछे,

ज्योति —८-२४, १३-१७,

तव, ६-२६, ४३, ४५,

ज्योति, ज्ञाना, प्रकाश, ८-

१३-३० वहासे, ७-२२ उमके

२५ ज्योतिको (चन्द्रलोकको)

द्वारा, ११-४०, १८-६४

ज्वलद्भिः—११-३० जलते हुए

इससे, इसलिए, १४-३ उससे,

घघकते हुए (से)

उममेसे

ज्वलनम्—११-२६ अग्निको,

तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्—१३-११

ज्वालाको

तत्त्वज्ञानके प्रयोजनका दहन,

रु

आत्मदर्शन

रूपाणाम्—१०-३१ मत्स्योमे,

तत्त्वत्—४ ६, ७-३, १०-७,

मछलियोमे

१८-५५ यथार्थ स्वरूप-

मे, यथार्थ रूप मे, ६-२१

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| मूल बन्धने | १२-३२, ३३ १८-१५ |
| तत्त्वदर्शिन—४-३६ तत्त्वको | १८-५०, ६३ वैश्वे, उसी |
| जानने वाले | प्रकार ११-५० भवे, |
| तत्त्वदर्शिनः—२-१६ तत्त्वको | (ऐसा हो) ; १५-३ यद्यपि, |
| जाननेवालों, जानियोद्वारा | जैसा है वैसा |
| तत्त्वविन्—३-२८, ५-२ रहस्य | तथापि—२-२६ तो भी |
| जाननेवाला तत्त्वज्ञ | तदनन्तरम्—१८-५५ उत्सके |
| तत्त्वम्—६-८ रहस्य | (मौत के) बाद, तदनन्तर |
| तत्त्वेन—६-२४, ११-५४ यथा- | तदर्थम्—३-६ उनके निमित्त. |
| वत्, मूल स्वरूपमें | यज्ञके निमित्त |
| तत्परम्—११-३३ उन (दोनों) | तदर्थीयम्—१७-२६ उसी निमित्त- |
| ने पर | त्त्वे, तन् के निमित्त किये- |
| तत्पर—४-३६ उनके(जानके)पीछे | हुए (कर्म) |
| लगा हुआ, ईश्वर-परायण | तदा—१-२, २१-२-५२, |
| नारायण—५-१३ वह (आत्मा) | ५३, ५५, ४-३; ६-४, |
| ही जिनका निवासस्थान है | १८, ११-१३ १३-३०, |
| वे, उन ही सर्वस्व मानने- | १४-११, १४ उस समवे, |
| वाले, तत्परायण पुण्य | नव |
| तत्प्रसादान्—१८-६० उनकी | तदात्मानः—५-१७ वही जिनकी |
| दयाने, उनकी कृपाद्वारा | आत्मा है वे, तन्मय हुए |
| तत्—१-२६ २-१३, २८, | तद्बुद्धयः—५-१७ उनमें (बुद्धि- |
| ६-१८, ८३ ८-१८, | में) ही जिनकी बुद्धि है |
| २४, २५ ११-१३ | वे, उनका (ईश्वरका) ध्यान |
| १४-६ १८-८, १६, ३८ | करनेवाले |
| वहाँ, उनमें, उनके संबन्धने | तद्भावभावित—८-६ उसी स्वरूपमें |
| तथा—१-८ तदादि—और, वैसे | रूपमें एकरूप हुआ, उन |
| ही, २-१, १३, २२, ३-२५, | स्वरूपका चित्त करनेवाला |
| ३८ ४-३७ ६-६, | तद्वत्—२-३० उन प्रकार, ऐसे |
| ११-२८, २६ ६६, ५०, | तद्विद्—१३-१ उन्हें (श्रेष्ठ और |

| | |
|---|--|
| सैत्रज्ञको) जाननेवाले, तत्त्व- ज्ञानी | तप्तम्—१७ १७, २८ तपा हुआ, किया हुआ |
| तनुम्—७-११, ९-११ देहको, भूतिको, स्वरूपको । | तप्यन्ते—१७-५ तपते हैं तम्—२-१, १०, ४-१६, ६-२, २३, ४३, ७ २०, ८-६, १०, २१, २३, ६-२१, १०-१०, १३-१, १५-१, ४, १७-१२, १८-४६, ६२ जमे |
| तन्निष्ठा—५-१७ उसीमे जिनकी निष्ठा है ऐसे, उसमे स्थिर रहनेवाले । | तमस—८-६, १३-१७ अधकार- से, अज्ञानसे, अज्ञानरूपी अवकारसे १४-१६ तमो- गुणका, १४-१७ तमो गुणसे |
| तपन्तम्—११-१६ तपाते हुए को, तपानेवाले को | तमसा—१८-३२ तमोगुणद्वारा, अवकारसे तमसि—१४-१३, १५ अंधेरेमे, तमोगुणमे |
| तपसा—११-५३ तपसे, तप द्वारा तपमि—१७-२७ तपमे, तपके विषयमे | तम—१०-११, १४-५, ८, ६, १०, १७-१ अज्ञान रूपी अधकार, तमोगुण तमोद्वारं—१६-२२ नरकके द्वारोसे (मुक्त) |
| तपस्वसि—६-२७ (तू) तप करता है (—करे) | तथा—२-४४, ७-२२ उनके द्वारा तयो—३-३४ उन दोका, ५-२ उन दोमे |
| तपस्विस्य—६-४६ कृच्छ्र- चाद्रायणादि विविध प्रकारके तप करनेवालो की अपेक्षा, तपस्वियोकी अपेक्षा | तरन्ति—७-१४ (वे) तर जाते हैं |
| तपस्विषु—७-६ तपस्वियोमे तप—७-६, १०-५, १६-१, १७-५, ७, १४, १५ १६, १७, १८, १६, २८, १८-५, ४२ तप | |
| तपसु—८-२८ तपोमे तपामि—६-१६ तपता हूँ, धूप देता हूँ | |
| तपोभिः—११-४८ तपोसे तपोयज्ञा—४-२८ तपस्वी यज्ञ करनेवाले | |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| निर्दिष्टि—१०-४८ (३) न | ७-१०, २०, १६-१६ |
| जपन नरजपन | १५-६ उमरी |
| न—१-३ ०-३६ ६-४ | नान्निदम्—१३-१० नाम्नी |
| १०-१० ११-११ १६ | नोनीनी प्रिन |
| २०, २५, २६, ३०, ३१, | नाम्नम्—१३-१३ १६, २०, |
| ३६, ४: ११ १२-३३ | १२-२२, २४, ३६ नामनी, |
| हेत | नाम्न |
| नम्नान्—१-३०, ०-१० | नाम्न—१२-३, २० नाम |
| २४, २३, ३०, ३०, ४०, | नाम्नम्—३-१०, १६-१० |
| ६०, ३-१४ १६, ४१, ६ | नाम्नी गृन्निगने, नमोपान- |
| ११ ४०, ५-१६, ६-१६, | नम्न, नाम्नी (नी) |
| ८-३, २३, ११-३३, ४१, | नाम्नी—१०-२: १२-३२, ३४ |
| १६-२१, २६, १३-२६ उम | नाम्नी |
| वाग, नम्नि, २-२०, | नाम्न—२-४६ उम |
| १२-६६ उमरे, उमके उम | नाम्नम्—१४-४ उमरी |
| नम्निम्—१६-३ उमरे | नाम्—३ २१, २-१३, १७-२ |
| नम्—१-१०, ०-१५, १८, | उमकी |
| ६१, ६०, ३-१०, १८, | निविदम्ब—२-१४ (३) उह्न |
| ४-१३; ६-३, ६, ३०, | कर |
| ३४, ४०, ०-२१, २-१४, | निष्ठति—३-५ वह निम्ता है, |
| ११-१०, ११-२, १०-८, | हता है, १३-१३, १२-६१ |
| १४ उमरा | वह रहता है, वाग करता है |
| उम्नान्—०-६६ उमरे | विष्ठन्म्—१३-२३ रहनेवालेको, |
| उम्नान्—०-२० उमरा | रहे हुएको |
| उम—६-४० हे पुत्र, तान | निष्ठन्ति—१६-१० (बं) रहते हैं |
| उानि—२-६१; ४-४ ६-३, ६बं, | निष्ठति—१०-१६ (बु) रहता है |
| १२-१६ उमरी | बु—१-२ जयादि, फिर, वचमुच, |
| उानि—१-३, २७, २-१४, | शब् (बु) पादपुष्टिके लिए |
| ३-२६, ३० ६-११, ३२, | नी व्यवहारमें आना है) |

तुमुल — १-१३, १६ घोर, भय-
कर

तुल्यनिन्दात्मनस्तुति — १४-२४

प्रयत्नी निन्दा या स्तुति
जिसे ममान है वह

तुल्यनिन्दास्तुति — १२-१६ निन्दा
और स्तुति जिसे ममान है
वह

तुल्यप्रियाप्रिय — १४-२४ जिसे
प्रिय और अप्रिय ममान है वह

तुल्य — १४-२५ ममवृत्ति, एक-
जैसा

तुष्ट — २-५५ सतुष्ट

तुष्टि — १०-५ सतोष

तुष्यति — ६-२० (वह) सतोष
प्राप्त करता है, सतोषमें
रहता है

तुष्यन्ति — १०-६ (वे) सतोषमें
रहते हैं

तृष्णीम् — २-६ क्षातिसे, क्षात

वृष्टि — १०-१८ सतोष, वृष्टि

तृष्णासङ्गसमुद्भवम् — १४-७

तृष्णा (अप्राप्तकी इच्छा)

और आसंग (प्राप्त वस्तुमें
आमन्त्रित) उत्पन्न करनेवाला,

तृष्णा और आसक्तिका मूल

ते — १-७, २-३६, ४-३,

१६, ३४, ७-२, ८-११,

९-१, १०-१, १६,

११-८, ३१, ३६, ४०,

१८-६३, ६४, ६५ तुम्हें,

१-३३, २-६, ३-११,

१३, ५-१६, २२, ७-१२,

१४, २८, २६, ३०,

८-१७, ६-२०, २१, २३,

२४, २६, ३०, १०-१०,

११-३७, ४६, १२-२,

४, २०, १३-२५, ३४,

१६-८, १७ वे, २-७, ३४,

४७, ५२, ५३, ३-१, ८,

१०-१४, ११-३, २३, २५,

२७, ४६, १६-२४,

१८-५६, ६७, ७२, तेरा,

तुम्हें

तेजस्विनाम् — ७-१०, १०-३६

तेजस्वियोका, बलवानोका,

प्रतापवानोका

तेज — ७-६, १०, १०-३६, १५-

१२, १६-३, १८-४३

चकाचौघ करनेवाली शक्ति,

तेज, प्रभाव

तेजोभि — ११-३० तेजोसे

तेजोमयम् — ११-४७ तेजवाला,

तेजोमय

तेजोराशिम् — ११-१७

पूजको — राशिको

तेजोऽशसम्भवम् — १०-४१ तेजके

अधमे (एक भागसे) उत्पन्न

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| नेन—३-३८, ४-२४, ५-१५, | त्यजेत्—१६-२१; | १८-४८ |
| ६-४४, ११-१, ४६, | छोड़ना चाहिए, त्याग करना | |
| १३-२३ १८-३० उनके | चाहिए, १८-८ (जो) त्याग | |
| द्वारा, समझे | करे, छोड़े | |
| तेषाम्—५-१६, ७-१७, २३, | त्यागफलम्—१८-८ त्यागफलको | |
| ९-२२, उनका, उनमें १०-१०, | त्यागम्—१८-२, = त्याग | |
| ११, १२-१, ५, ७, १७-१, | त्यागस्य—१८-१ त्यागका | |
| ७ उनकी | त्याग—१६-२; १८-४, ९ त्याग | |
| तेषु—७-६७, ६५, ५-२२; | त्यागात्—१२-१२ (कर्मफलके) | |
| ७-१२, ९-४, ९, २६, | त्यागसे | |
| १६-३ उनमें, उनके सबधमें | त्यागी—१८-१०, ११ त्यागी | |
| तै—३-६७, ५-१६; ७-२० | त्यागे—१८-४ त्यागमें, त्यागके | |
| उनसे, उनके द्वारा | नबंधमें | |
| तोयम्—९-२६ जन | त्याज्यम्—१८-३, ५ त्याग करने | |
| तौ—२-१६, ३-३४ वे (दो) | योग्य, छोड़ना चाहिए | |
| त्यक्तजीविता—१-९ जो जीवनकी | त्रयम्—१६-२१ तीनको | |
| आशा त्याग किये बैठे हैं, वे | अपीवर्मम्—९-२१ वेदविरहित | |
| प्राण देनेवाले | यज्ञादि सकाम - कर्मोंको, | |
| त्यक्तसर्वपरिग्रहः—४-२१ जिसने | वेदोक्त धर्मको | |
| सब्रह्मात्र छोड़ दिया है वह | आयते—२-४० रक्षण करता है, | |
| त्यक्तुम्—१८-११ छोड़नेके लिए, | उद्धार करता है, ब्रह्मा लैता है | |
| (कर्म) छोड़नेके लिए | त्रिधा—१८-१९ तीन प्रकारके | |
| त्यक्त्वा—१-३३, ७-३, ४८, | त्रिभि—७-१३; १६-२२; | |
| ५१. ४-९, २०, ५-१०, ११, | १८-४० तीन द्वारा | |
| १२, ६-२४, १८-६, ९, ५१ | त्रिविधम्—१६-२१; १७-१७, | |
| छोड़कर, तजकर, त्यागकर | १८-१२, २६, ३६-तीन | |
| त्यजति—८-६ (वह) तजता है, | प्रकारका, तिगुना | |
| छोड़ता है | त्रिविध—१७-७ २३; १८-४, | |
| त्यजन्—८-१३ छोड़ता हुआ | १८ तीन प्रकारके | |

| | |
|--|--|
| त्रिविधा—१७-२; १८-१८ तीन प्रकारकी | वेगपूर्वक |
| त्रियु—३-२२ तीनमे | त्वा—२-२, ११, २१, २२, ३२, १८-६६ तुम्हे |
| त्रीन्—१४-२०, २१ तीनको | त्वाम्—२-७, २७, ३५, १०-१३, १७, ११-१६, १७, १८, २१, २२, २४, २६, ३२, ४२, ४४, ४६, १२-१; १८-५६ तुम्हे |
| त्रैगुण्यविषया—२-४५ तीन गुण - जिनके विषय हैं ऐने | |
| त्रैलोक्यराज्यस्य—१-३५ तीनों लोकके राज्यका | |
| त्रैविद्या—६-२० तीनों वेद जाननेवाले, तीनों वेदोके कर्म करनेवाले | दक्ष —१२-१६ वायकुशल, सावधान |
| त्वक्—१-३० चमडी | दक्षिण |
| त्वत्त—११-२ तेरे पाससे | दधिपायनम्—८-२५ दक्षिण मार्ग, दधिपायन |
| त्वत्प्रसादात्—१८-७३ तेरी कृपासे | दण्ट—१०-३८ दड, राजदड |
| त्वत्सम—११-४३ तेरे जैसा | दत्तम्—१७-२८ दिया हुआ, दान |
| त्वदन्य—६-३६ तेरे सिवा दूसरा | दत्तान्—३-१२ दिये हुए (को) |
| त्वदन्येन—११-४७, ४८ तेरे सिवा दूसरेमे | ददामि—१०-१०, ११-८ (में) देता हू |
| त्वम्—२-११, १२, २६, २७, ३०, ३३, ३५, ३-८, ४१, ४-४, ५, १५, १०-१५, १६, ४१, १८-३, ४, १८, ३३, ३४, ३७, ३८, ३९, ४०, ४३, ४६, ५८ तू | ददासि—६-२७ (तू) दान करता है |
| त्वया—६-३३, ११-१, २०, ३८, १८-७२ तेरे द्वारा, तुम्हसे | ददामि—१४-३ मैं धरता हू, मैं रखता हू |
| त्वयि—२-३ तुम्हमे | दध्मु.—१-१८ उन्होने बजाये, फूके |
| त्वरभाषा—११-२७ उतावली करते हुए, उतावले होकर, | दध्मी—१-१२, १५ उसने बजाया, फूका |
| | दमयताम्—१०-३८ दण्ड देने-वालोका, राज्य/करनेवालोका |
| | दम—१०-४, १६-१, १८-४२ वाह्यनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह, दम |

| | |
|---|--|
| दम्भमानमदान्विता — १६-१० दम्भ, मान और मदमे युक्त, दम्भी, मानी और मदाघ | डाढोसे भयकर, विकराल डाढोवाले |
| दम्भ — १६-४ दम्भ, ढोग | दाक्ष्यम्—१८-४३ चतुराई, कार्य- कुशलता, दक्षता |
| दम्भार्थम्—१७-१२ दम्भके लिए, दम्भसे | दातव्यम्—१७-२० देने योग्य है, देना चाहिए |
| दम्भाहकारसयुक्ता — १७-५ दम्भ और अहकारमे युक्त, दम्भ और अहकारवाले | दानक्रिया — १७-२५ दानकी क्रियाए, दानरूपी क्रियाए |
| दम्भेन—१६-१७, १७-१८ दम्भसे, दम्भपूर्वक | दानग — १०-१४ दानव दानम्—१०-५, १६-१, १७ ७, २०, २१, २२, १८-५, ४३ दान |
| दया—१६-२, दया | दाने—१७ २७ दानमे, दानके सबधमे |
| दपम्—१६-१८, १८-५३ दपं, घमड | दानेन—११-५३ दानसे दानेषु—८-२८ दानोमे |
| दपं — १६-४ गवं, दूसरोका तिर- न्कार करनेकी वृत्ति | दानं — ११-४८ दानोद्वारा दास्यन्ते—३-१२ (वे) देने |
| दर्शनकाङ्क्षिण — ११ ५२ दर्शन करनेको उत्सुक, दर्शनकी इच्छावाले, दर्शनार्थी | दास्यामि—१६-१५ (मैं) दान करुंगा |
| दर्शय—११-४, ४५ दर्शन कराओ, दिखाओ | दिवि—६-२०, १८-४० स्वर्गमे, ११-१२ आकाशमे |
| दर्शयामास—११-६, ५० दिखाया | दिव्यगन्धानुलेपनम्— ११-११ दिव्य गंध जिन्हे चुपडे गये है ऐमा, दिव्य सुगंध-लेपवालेको |
| दर्शितम्—११-८३ दिखाया, दिखाया हुआ | दिव्यम्—४-६, ८-८, १०, १०-१२, ११-८ अप्राकृत, ईश्वरीय, दिव्य |
| दध—१३-५ दध | दिव्यमाल्याम्बरवरम्—११-११ |
| दशानान्तरेपु—११-२७ दातोके बीच, दातोके दराजमे | |
| दहनि—२-२३ (वह) जलाता है | |
| दष्टाकरानि—११-२५, २७, | |

- दिव्य पुष्प और वस्त्र धारण करनेवालेको
 दिव्यान्—६-२०, ११-१५ दिव्य
 दिव्यानाम्—१०-४० दिव्य
 (विभूतियों) का
 दिव्यानि—११-५ दिव्य (रूप)
 दिव्यानेकोद्यतायुधम्—११-१०
 अनेक उठाये हुए दिव्य शस्त्रों-
 वाला
 दिव्या—१०-१६, १८ दिव्य
 दिव्यौ—१-१४ (दो) दिव्य
 दिश—६-१३; ११-२०, २५, ३६
 दिशाएँ, दिशाओंको, ११-३६
 (सब) दिशाओंमें, इधर-उधर
 दीप—६-२६ दीया
 दीप्तम्—११-२४ प्रदीप्त हुएको,
 जगमगाते हुएको
 दीप्तविशालनेत्रम्—१३-२४ बड़ी
 तेजस्वी आँखवालेको
 दीप्तहृताश्वत्थम्—११-१६ जिस-
 का मुख सुलगती (घबकती)
 अग्निरूप है उसे, प्रज्वलित
 अग्निके समान मुखवालेको
 दीप्तानलार्कद्युतिम्—११-१७ सुल-
 गती अग्नि और सूर्यके समान
 प्रकाशवालेको
 दीप्तिमन्तम्—११-१७ प्रकाश-
 वालेको, जगमगाती ज्योति-
 वालेको
- दीयते—१७-२०, २१, २२ दिया
 जाता है, देने में आता है
 दीर्घसूत्री—१८-२८ कामको लंबा
 करनेवाला, दीर्घसूत्री
 दुरत्यया—७-१४ कठिनाईसे तरो
 जानेवाली, पार होनेमें कठिन
 दुरासवम्—३-४३ जो कठिनाईसे
 जीता जा सके उसको, दुजयको
 दुर्गतिम्—६-४० खराब गतिको
 दुर्निग्रहम्—६-३५ कठिनाईसे
 निरोध किया जा सकनेवाला
 दुर्निरीक्ष्यम्—११-१७ न देखे जा
 सकनेवालेको, कठिनाईसे देखे
 जा सकनेवालेको
 दुर्बुद्धे—३-२३ दुर्बुद्धि (का)
 (छोटा बुद्धि वाले दुर्योधनका)
 दुर्मति—१८-१६ मूर्ख, दुर्मति
 दुर्मैत्रा—१८-३५ दुर्मति, दुर्बुद्धि
 दुर्योधन—१-२ दुर्योधन राजा
 दुर्लभतरम्—६-४२ अधिक दुर्लभ,
 बहुत दुर्लभ
 दुष्कृतम्—४-८ पापकारियोंका,
 दुष्टोंका
 दुष्कृतिन—७-१५ पापी, दुराचारी
 दुष्टासु—१-४१ दूषित हुई (स्त्रियों)
 , मे, दूषित होनेपर
 दुष्पूरम्—१६-१० तृप्त न होने-
 वाली, किसी प्रकार भी पूर्ण
 न होनेवाली

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| देवको | देहसमुद्भवान्—१४-२० देहसे उत्पन्न |
| देवयज.—७-२३ देवकी पूजा | हुए (गुणों)को, देहके सगसे |
| करनेवाले | उत्पन्न होनेवाले (गुणों) को |
| देवर्षि—१०-१३ देवर्षि (नारद) | देहान्तरप्राप्ति—२-१३ अन्य |
| देवर्षिणाम्—१०-२६ देवर्षियोमे | देहकी प्राप्ति |
| देवल.—१०-१३ देवल नामक | देहा—२-१८ देह |
| ऋषि | देहिनम्—३-४० देहीको, १४-५, |
| देववर—११-३१ हे देवोमे श्रेष्ठ | ७ देहधारी—जीव (जीवात्मा) |
| देवव्रता—६-२५ (इन्द्रादि) | को |
| देवताश्रोका पूजन करनेवाले | देहिन.—२-१३, ५६ देहधारी- |
| देवान्—३-११, ७-२३, ११-१५, | का—को |
| १७-४ देवको, ६-२५ देवको, | देहिनाम्—१७-२ मनुष्योकी, |
| देव लोकको | देहधारियोकी |
| देवानाम्—१०-२, २२ देवोका, | देही—२-२२, ३०, ५-१३ आत्मा, |
| देवोमे | १४-२० देहधारी |
| देवा—३-११, १२, १०-१४, | देहे—२-१३ ३०, ८-२, ४, |
| ११ ५२ देव | ११-७, १५, १३-२२, ३२, |
| देवेश—११-२५, ३७, ४५-हे | १४-५, ११ देहमे, देहके |
| देवोके ईश्वर | सवधमे. |
| देवेपु—१८-४० देवोमे | दैत्यानाम्—१०-३० दितिके वश- |
| देसो—६ ११ स्थानमे; १७-२० | जोमे, दैत्योमे |
| (योग्य) देसमे | दैवम्—४-२५ देवताश्रोके निमित्त |
| देहभृत्—१४-१४ देहधारी- | क्रिया हुआ, देवताश्रोके |
| देहभृता—१८-११ देहधारीसे | पूजनरूप (यज्ञ), १८-१४ |
| देहभृताम्—८-४ देहधारियोका | दैव, ग्रहष्ट |
| देहम्—४-६, ८-१३, १५-१४ | दैव—१६-६ दैवी |
| देहको, शरीरको | दैवी—७-१४, १६-५ ईश्वरीय, |
| देहवद्भि—१२-५ देहधारियो- | दैवी |
| द्वारा | दैवीम्—६-१३, १६-३, ५ दैवीको |

- धनानि—१-३३ धन, संपत्ति
 धनुर्धर—१-८८ धनुर्धारी
 धनु—१-२० धनुष (को)
 धर्मकामार्थान्—१-८-३४ धर्म,
 काम और अर्थको
 धर्मक्षेत्रे—१-१ धर्मक्षेत्रे, धर्म-
 क्षेत्ररूप (कुशक्षेत्र) मे
 धर्मम्—१-८-३१, ३२ धर्मको
 धर्मसंभूतचेता—२-७ धर्म
 (कर्तव्य) के विषयमे जिसका
 मन भूढ हुआ है ऐसा
 धर्मसंस्थापनार्थाय—४-८ धर्मकी
 सुस्थापना के लिए, धर्मका
 पुनरुद्धार करनेके लिए
 धर्मस्य—२-४०, ४-७, ६-३,
 १४-२७ धर्मका
 धर्मात्मा—६-३१ धर्मवान्
 धर्मात्मा
 धर्माविरुद्ध—७-११ धर्मसे अवि-
 रुद्ध, धर्मका अविरोधी
 धर्म—१-४० धर्ममे
 धर्म्यम्—२-३३ धर्मप्राप्त, धर्म्य,
 ६-२, १-८-७० धर्मवाला,
 धार्मिक, पवित्र, धर्म्य,
 धर्मानुबल
 धर्म्यन्त—२-३१ धार्मिक (युद्ध) से
 धर्म्यमृतम्—१-२-२० धर्मरूपी
 अमृतको, पवित्र अमृतरूप
 ज्ञानको
 धाता—६-१७ धारण करनेवाला,
 १०-३३ रक्षण करनेवाला
 धातारम्—८-६ विधाताको,
 पालनहारको
 धाम—८-२१; १०-१२, ११-३८,
 १५-६ स्थान, धाम
 धारयते—१-८-३३, ३४ (वह)
 धारण करता है, चलाता है
 धारयन्—५-६ मानता हुआ,
 भावना रखकर ६-१३,
 रखता हुआ, रखकर
 धारयामि—१५-१३ (मैं) धारण
 करता हूँ
 धार्तराष्ट्रस्य—१-२३ धृतराष्ट्र-
 पुत्र—दुर्योधन—का
 धार्तराष्ट्राणाम्—१-१६ धृतराष्ट्रके
 पुत्रोके, कौरवोके
 धार्तराष्ट्रान्—१-२०, ३६, ३७
 धृतराष्ट्रके पुत्रोको, कौरवोको
 धार्तराष्ट्रा—१-४६, २-६ धृतरा-
 राष्ट्रके पुत्र, कौरव
 धार्यते—७-५ धारण किया जाता है
 धिष्ठितम्—१३-१७ अधिष्ठित,
 रहा हुआ
 धीमता—१-३ बुद्धिमान (द्वारा)
 धीमताम्—६-४२ बुद्धिमानोका,
 ज्ञानवानोका
 धीरम्—२-१५ धिधरदुष्टियो,
 ज्ञानीको

वीर — २-१३, १४-२४ ज्ञानी,
बुद्धिमान पुरुष, वीर
धूम — ८-२५ बुद्ध्या
धूमन — ३-३८, १८-४८ धुएँसे
धृतराष्ट्रम् — ११-२९ धृतराष्ट्रका
धृतराष्ट्र — १-१ दुर्योधनादिका
अथा पिता
धृतिगृहीतया — ६-२५ दृढ हुई,
धृतियुक्त, अडिग (द्वारा)
धृतिम् — ११-२४ वीरज (को)
धृति — १०-३४, १३-६; १६-३;
१८-३३, ३४, ३५, ४३
वीरज, धैर्य, धृति
धृते. — १८-२६ वीरजका, धृतिका
धृत्या — १८-३३, ३४ धैर्यसे,
धृतिसे, १८-५१ दृढतापूर्वक
धृत्युत्साहचनन्वित — १८-२९ धृति
— दृढता और उत्साहवाला
धृष्टकेतु — १-५ राजाका नाम
धृष्टद्युम्न — १-१७ द्रुपदका पुत्र
धृष्टद्युम्न
धेनुनाम् — १०-२८ गायामे
ध्यानयोगपर — १८-५२ ध्यान-
योग में परायण
ध्यानम् — १२-१२ ध्यान,
ध्यानमार्ग
ध्यानात् — १२-१२ ध्यानकी
अपेक्षा, ध्यानमार्गकी अपेक्षा
ध्यानेन — १३-२४ ध्यानसे

ध्यायतः — २-६२ ध्यान करनेवाले-
का, चिंतन करनेवालेका
ध्यायन्त — १२-६ ध्यान करते हुए
ध्रुवम् — २-२७; १२-३ स्थिर,
निश्चयपूर्वक, अचल
ध्रुव — २-२७ स्थिर, अनिवार्य
निश्चित
ध्रुवा — १८-७८ अचल, अविचल,
निश्चित

न

न — १-३० इत्यादि, नहीं
नकुलः — १-१६ नकुल
नक्षत्राणाम् — १०-२१ नक्षत्रों में
नदीनाम् — ११-२८ नदियोंकी
नमः — १-१६ आकाशको
नमस्तुभ्यम् — ११-२४ आकाशको
छूनेवालेको, आकाशको स्पर्श
करनेवाले (को)
नमत्कुरु — ६-३४, १८-६५ (तु)
नमस्कार कर नमन कर
नमस्त्यन्तः — ६-१४ नमन करते
हुए
नमस्त्यन्ति — ११-३६ (वे) नमन
करने हैं, नमस्कार करते हैं
नमः — ६-३४, ११-३१, ३५, ३६,
४०, १८-६५ वंदन, नमस्कार
नमेरम् — ११-३७ (वे) नमस्कार
करें

- नयेत्—६-२६ (वह) लावे, ले जाय नष्ट—४-२, १८-७३ नाशको
 नरकस्थ—१६-२१ नरकको पहुँचा हुआ, नाशको प्राप्त
 नरकाय—१-४२ नरकके लिए, नष्टात्मान—१६-६ नष्ट बुद्धि-
 नरककी तरफ (ले जाता है) वाले लोग, दुष्ट
 नरके—१-४४, १६-१६ नरकमे नष्टान्—३-३२ नाश पाये हुआको
 नरपुङ्गव—१-५ पुरुषोमे श्रेष्ठ नष्टे—१-४० नष्ट होने पर—से
 नरलोकावीरा—११-२८ राजा, न.—१-३२, ३३ ३६, २-६
 मनुष्यलोकमे श्रेष्ठ-वीर, लोक- हमारा, हमारे लिए, हमे,
 नायक हमको
 नर—२-२३, ५-२३, १२-१६, नातिमानिता—१६-३ निरभि-
 १६-२२, १८-१५, ४५, ७१ मानपन
 पुरुष, मनुष्य नागानाम्—१०-२६ नागोमे
 नराणाम्—१०-२७ मनुष्योमे नानाभावान्—१८-२१ जुदे-
 नराधमान्—१६-१६ अधम लोगो- जुदे (विभक्त) भावोको
 को, नीचोको नानावर्णाकृतीनि—११-५ जुदे-
 नराधमा—७-१५ अधम मनुष्य जुदे रग और आकारके—
 नराधिपम्—१०-२७ राजाको वाले
 नरै—१७-१७ पुरुषोसे, मनुष्यो- नानाधिधानि—११-५ जुदे-जुदे
 द्वारा प्रकारके
 नवदारे—५-१३ नवद्वारवाले नानाशस्त्रप्रहरणा—१-६ नाना
 (नगररूपी शरीर) मे, (दो प्रकारके शस्त्र धारण करने-
 कान, दो नाक, दो आँख, मुँह, वाले, नाना प्रकारके
 गुदा और उरस्थ इन नौ शस्त्राश्रवाले
 द्वारावाले) नान्यगामिना—८-८ अन्य कहीं
 नवानि—२-२२ नेए न दौडते हुए, और कहीं न
 नश्यति—६-३८ (वह) नष्ट दौडने देकर
 होता है नामयज्ञ—१६-१७ केवल नाम
 नश्यत्सु—८-२० नाश होते हुए, भाशके यज्ञद्वारा
 नाश होनेपर भी नायका—१-७ नायक लोग

- नारद — १०-१३, २६ देवशि
नारद नित्यजातम्—२-२६ नित्य जन्म
लेनेवालेको
- नारीयाम्—१०-३४ स्त्रियामि, नित्यतृप्त —४-२० हमेशा सतुष्ट,
नारीजातिके नामोने नदा नतुष्ट
- नावम्—२-६७ बाहनको, नौकाको नित्यम्—२-२१ नित्य, २-२६,
नाशनम्—१६-२१ नाश करने- ३०, ३-१५, ३१, ६-६,
वाला १०-६; ११-५२, १३-६,
१८-५२ हमेशा
- नाशयामि—१०-११ (मिं) नाश नित्ययुक्तम्—८-१४ निरतर
करता हू ममाहितका, नित्ययुक्तका
(को)
- नाशान्—११-२२ नाशके लिए— नित्ययुक्त —७-१७ निरतर
प्रतिप्रायमे समाहित, नित्य ममभावी
- नाशितम्—५-१६ नाश किया नित्ययुक्त —७-१७ निरतर
हुआ, नष्ट समाहित, नित्य ममभावी
- नाशान्नान्नरक्षारिणौ—५-२७ नाकके अक्षर चलने हुए,
नाशिकके द्वारा चबते हुए नित्ययुक्ता —६-१४, १२-२ नित्य
(जाने-प्राप्ते) ध्यान करनेवाले
- नानिनाम्—६-१३ नाककी नित्यवैरिणा—३-३६ सनातन
नोकवो, नासिकाप्रको शत्रुसे, नित्यके शत्रुद्वारा
- निगच्छति—६-३१, १८-३६ नित्यश.—८-१४ हमेशा, निरतर,
पाता है, प्राप्त करता है नित्यसत्त्वस्य —२-४५ हमेशा
सात्त्विक वृत्तिवाला, नित्य
नत्य वस्तुमें स्थित
- निहृष्टानि—२-६८ नीच नी नित्यमन्यासी—५-३ नदा ही
हुई, दगमें जो हुई मन्यासी
- निहृष्टामि—६-१६ (मिं) पकट नित्यस्य—२-१८ नित्यका, नित्य
रहनेवालेका
- निग्रम्—६-३६ विरोध, प्रकृत, नित्य —२-२०, २४ नित्य
- निग्रह—३-३३ रागमें रचना, नित्याभियुक्तानाम्—६-२० निर-
रचनापर तर ममाहित चित्तनाशको,
नित्य मेरेमें ही रत रहे हुएको

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| निद्रालस्यप्रमादोत्थम्—१८-३६ | ऐसा, इन्द्रियोको नियममे |
| निद्रा, आलस्य, धीर प्रमादमे- | रखकर किया हुआ (कर्म) |
| मे उत्पन्न हुआ | नियतमानस—६-१५ जिसने |
| निघनम्—३-३५ अत, मौत | अपना मन नियममे रखा है |
| निघानम्—६-१८ भडार, ११-१८, | वह |
| ३८ आधार, आश्रय- | नियतस्य—१८-७ नियत (कर्म)का |
| स्थान | नियतात्मभि—८-२ व्यवस्थित |
| निन्दन्त—८-३६ निंदा करते हुए | चित्तवालोसे, सयमियोद्वारा |
| निबद्ध—१८-६० बधा हुआ | नियताहारा—४-३० आहारको |
| निबध्नन्ति—४-४१, ६-६, १४- | नियममे रखनेवाले |
| ५ (वे) बाधते है | नियता—७-२० प्रेरित हुए, |
| निबध्नाति—१४-७, ८ (वह) | दौडाए हुए |
| बाधता है | नियमम्—७-२०, नियमको, |
| निबन्धाय—१६-५ बधनके लिए | विधिंको |
| निबध्यते—४-२२, ५-१२, | नियम्य—३-७, ४१, ६-२६, |
| १८-१७ (वह) बधता है, | १८-५१ नियममे, बधमे |
| बधनमे पडता है | रखकर |
| निबोध—१-७, १८-१३, ५० सुन, | नियोक्ष्यति—१८-५६ जोडेगा, |
| पहचान, समझ ले | प्रेरित करेगा, बलात् घसीट |
| निमित्तमात्रम्—११-३३ केवल | ले जायगा |
| निमित्तरूप | नियोजयसि—३-१ (तू) प्रेरित |
| निमित्तानि—१-३१ अकून, | करता है, (मे) लगाता है |
| बिह्व, लक्षणोको | नियोजित—३-३६ नियुक्त, |
| निमित्तम्—५-६ आख बढ करते | प्रेरित |
| हुए—भीचते हुए | निरग्नि—६-१ यज्ञादिके लिए |
| नियतम्—१-४४ ठीक, अवश्य, | अग्नि न रखनेवाला, अग्निका |
| ३-८, १८-६, २३ नियत, जो | त्याग करनेवाला |
| स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेके | निरहकार—२-७१, १२-१३ |
| कारण अवश्य करने योग्य है | अहकाररहित |

- निराशी—३-३०: ४-२१, निर्मलम्—१४-१६ निर्मल
 ६-१० आहाररहित, भासन्ति-
 रहित, वाचनारहित (होकर)
 निराश्रय—४-२० आश्रयरहित,
 जिसे किसी भी प्रकारके
 आश्रयकी आवश्यकता नहीं
 निराहारस्य—२-५२ निरा-
 हारीका
 निरीक्षे—१-२२ (निं) देखू, निरखू
 निरुद्धम्—६-२० वृत्तिभूत्य हृद्भा,
 अकृतज्ञाने अज्ञ हृद्भा
 निरुध्य—२-१२ रोक्कर, स्थिर
 करके
 निर्गुणत्वात्—१३-३१ निर्गुण
 होनेसे
 निर्गुणम्—१३-१४ गुणसे रहित
 निर्वच—१७-२३ नाम, वर्णन,
 अनिवान
 निर्वोपम्—५-१२ वोपरहित,
 निष्कन्क
 निर्वृद्धः—२-४५; ५-३ सुख-
 दुःख, रागद्वेषादिक द्वन्द्वों
 से रहित, सुखदुःखादि द्वन्द्वोंसे
 मुक्त
 निर्मम—७-७१; ३-३०;
 १२-१३; १२-१३ ममता-
 रहित, ममत्वरहित
 निर्मन्त्रान्—१४-६ निर्मन्त्रा-
 के कारण
 निर्मलम्—१४-१६ निर्मल
 निर्माननोहाः—१५-५ नान और
 नोहरहित
 निर्वोगजेनः—२-४५ अप्राप्तकी
 प्राप्ति (योग) और प्राप्तकी
 रक्षा (ज्ये) की इच्छासे
 रहित, किसी भी बलुको
 पाने और संभालनेकी इच्छा-
 से मुक्त
 निर्वाणपरमान्—६-१५ मोक्ष
 देनेवाली, मोक्षरूप परम
 (शांति) को
 निर्विकारः—१८-२६ विकार-
 रहित, हर्षदोषरहित
 निर्वेदम्—२-५२ वैराग्य, उदा-
 सीनता (को)
 निर्वैरः—११-५५ वैररहित,
 द्वेषरहित
 निर्वर्ते—२-५६ (वट) निवृत्त
 होता है, मंद पड़ता है,
 ८-२५ पीछे फिरता है,
 पुनर्जन्म पाता है
 निर्वर्तन्ति—१५-४ (वे) बापित्त
 भाते हैं
 निर्वर्तन्ते—८-२१; ६-३;
 १५-६ (वे) पीछे लौटने हैं,
 फिर जन्म लेते हैं
 निवर्तितुम्—१-३६ हटनेके लिए
 बचनेके लिए

- निवसिष्यसि—१२-८ निवास निस्त्र्यं गुण्य—२-४५ तीनों गुणोंमें
करेगा रहित, तीनों गुणोंमें अल्प
निवातस्य—६-१६ वायुरहित निहता—११-३३ हनन किये हुए,
स्थानमें रहा हुआ मारे हुए
निवाम—६-१८ (प्राणियोका) निहत्य—१-३६ मारकर, हनन
वासस्थान, निवास करके
निवृत्तानि—१४-२२ नष्ट होनेपर, नि श्रेयसकरी—५-२ मोक्षदायक,
प्राप्त न होनेपर, निवृत्त होने- परमकल्याणकारक
पर
निवृत्तिम्—१६-७, १८-३० नि स्पृह—२-७१, ६-१८ इच्छा-
अकतंग्य, निवृत्तिको रहित
निवेशय—१२-८ प्रवेश करा, धारण नीति—१०-३८ राजनीति, नीति,
कर, लगा १८-७८ न्याय, न्यायसगत
वर्तवि, नीति
निशा—२-६६ रात्रि नु—१-३५, २-३६ मात्र, के द्वारा
निष्चयम्—१८-४ निश्चय, निर्णय नुलोके—११-४८ नरलोकमें, मृत्यु-
निश्चयेन—६-२३ दृढतापूर्वक, लोकमें
निश्चयसे
निश्चरति—६-२६ चलायमान नृपु—७-८ लोगोमें, पुरुषोमें
नैष्कर्म्यंसिद्धिम्—१८-४६ निष्कर्म-
होता, भागता है भावकी प्राप्तिको, नैष्कर्म्य-
निश्चला—२-५३ निश्चल, स्थिर रूप (परम) सिद्धिको
निश्चितम्—२-७, १८-६ नैष्कर्म्यम्—३-४ निष्कर्मभाव,
निश्चयपूर्वक, निश्चित, तय कर्मशून्यता
निश्चिता—१६-११ निष्चयवान नैष्कृतिक—१८-२८ परद्रोही, नीच
निश्चय करनेवाले नैष्ठिकीम्—५-१२ परमनिष्ठा-
निश्चित्य—३-२ तय करके, वाली, मोक्षदायिनी (तो)
निश्चयपूर्वक नी—१७-२८ नहीं
निष्ठा—३-३, १७-१, १८-५० न्याय्यम्—१८-१५ नीतिबुद्धि,
स्थिति, मार्ग, व्यवस्था, निष्ठा, न्यायी
गति न्यायम्—१८-२ त्यागनी

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| प | परधर्मात्—३-३५; १८-४३ |
| पक्षिणाम्—१०-३० पक्षियोंमें | दूसरेके धर्मकी अपेक्षा पर— |
| पचन्नि—३-१३ (वे) राघते हैं, | पराये धर्मकी अपेक्षा |
| पकाने हैं | परम्—२-१२ वादमे, २-५६; |
| पचायि—१५-१४ (मैं) पचाता हू | १३-३४ परमात्माको, पर- |
| पञ्च—१३-५, १८-१३, १५ पाच | ब्रह्माको, ३-११; ७-२४, ८-१०, |
| पञ्चमम्—१८-१४ पाचवा | २८, ९-११; १०-१२; ११- |
| पपवानकगोमुत्रा --१-१३ टोल, | १८, ३८, ४७, १३-१२; |
| नगारे श्रीन् नरसिंहे आदि | १८-७५ परम, परम (को); |
| पण्डितम्—४-१६ विद्वान्, पंडित | ३-१६ मोक्षको, ३-४२ सूक्ष्म, |
| पण्डिता—२-११; ५-४, १= | ३-४३; १३-१७, १४-१६ |
| विद्वान्, पंडित | पर, उच्च पारका, ४-४ |
| पतङ्गा—११-२६ पतंग, फनिगे | प्राचीन, ७-१३ ऊंचा, श्रेष्ठ; |
| पतन्ति—१-४०; १६-१६ (वे) | ११-१८ अतिम, परम, १४-१ |
| गिरते हैं, (उनकी) अवोगति | भी, अथ |
| होनी है | परतप—२-३, ४-२, ५, ३३; |
| पत्रम्—२-३६ पत्रा | ७-२३; ९-३; १०-४०; |
| पथि—६-३८ मार्गमें | ११-१४; १८-४१ हे धात्रुको |
| पदम्—२-५१; ८-११, १५-४, | जीतनेवाले अर्जुन, धात्रुका नाश |
| ५; १८-५६ स्वरूप, गति, | करनेवाले अर्जुन |
| पद, स्थान | परतप—२-६ धात्रुका नाश करने- |
| पद्मपत्रम्—५-१० कमलपत्र | वाले अर्जुन |
| पद्मरम्—३-७ उच्च पार, अधिक | परमम्—८-३, ८, २१; १०-१, |
| ऊंचा, निचाय | १२, ११-१, ६, १८, १५-६; |
| पद्म—३-४० उच्च पार, अधिक | १८-६४, ६= उत्तम, परम |
| मूकन | परम—६-३२ उत्तम, श्रेष्ठ |
| परवर्ग—३-३५ दूसरेका धर्म, | परमात्मा—६-७, १३-२२, ३१; |
| पराया धर्म | १५-१७ ईश्वररूप हुआ |
| | आत्मा, ईश्वर परमात्मा |

| | |
|--|---|
| परमाम्—८-१३, १५, २१, २८-४६ परम (गो) | परिग्रहम्—१८-५३ बंधनकारक मन्त्रयोगो, परिग्रहको |
| परमेष्ठिनम्—११-२१ परमेष्ठिन | परिनिवृत्ति—१०-१३, १८ (वे) कहते ह |
| परमेष्ठिनम्—१३-२८ परमे- ष्ठिनो | परिचर्यात्मकम्—१८-८४ मेवात्मप, नौकरिता |
| परमेष्ठिनम्—१०-१८ गये परम- गो | परिचिन्तयन्—चिन्तन करने हुए |
| परमपराशक्तम्—८-८ परमपरा- शक्तो | परिज्ञाता—१८-१८ ज्ञाता |
| परमा—१-२०, १८-२०, १८-१८ परिष्कृत, परम (के ज्ञाता) | परिणामे—१८-३७, ३८ परिणाम- मे, परिणामस्वरूप |
| परस्मान्—८-२६ उक्त पार | परित्यज्य—१८-६६ त्यागकर |
| परस्परम्—३-११, १०-६ परस्परको, परस्परको | परित्याग—१८-६ त्याग |
| परम्प—१-१६ दृग्मेतो, परामके पर—६-६० दृग्मेतो, ८-२० पर, उक्त पारता, ८-२०, १३- २० पराम, उक्तम | परित्राणाय—८-८ परिपालनके निग, रक्षाके लिए |
| परम—३-६२ परम, १८-५० परम (निगडा) | परिदह्यते—१३-३० जलता है |
| परमणि—३-४२ सूक्ष्म | परिदेयना—२-२८ दुःख, चिन्ता |
| परमम्—४-३६, ६-६५, ७-५, ६-३०, १३-२८, १६-१, १६-२२, २३, १८-५५, ६२, ६८ परम, श्रेष्ठ, ऊँची | परिपन्थिनी—३-३४ (दो) चोर, शत्रु, घटमार |
| परिकीर्तित—१८-७, २७ कहा गया है | परिप्रदनेन—४-३४ बार-बार प्रदन करके |
| परिकल्पितम्—१७-०१ दुःखपूर्वक, दुःखसे | परिमार्गितव्यम्—१५-४ अत्यन्त घोबने योग्य, क्षोध करना चाहिए |
| | परिशुष्यति—१-२६ सूखता है |
| | परिसमाप्यते—४-३३ लय— अनर्थाग्र—पाता है, परा- काष्ठाको पहुचता है |
| | पर्जन्य—३-१४ वर्षा |
| | पर्जन्यात्—३-१४ वर्षासे |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| पर्णानि—१५-१ पत्ते | पश्यामि—१-३१, ६-३३, |
| पर्यवतिष्ठते—२-६५ स्थिर हो | ११-१५, १६, १७, १६ |
| जाता है | (में) देखता हूँ |
| पर्याप्नम्—१-१० परिमित, थोड़ा, | पश्येत्—४-१८ (वह) देखे |
| पूर्ण, पर्याप्त | पाञ्चजन्यम्—१-१५ पांचजन्य |
| पर्युपासते—४-२५; ६-२२; | (नामके शस्त्र) को |
| १२-१, ३, २० (वे) पूजते हैं, | पाण्डव—४-३५, ६-२; ११-५५, |
| उपानना करते हैं, भजते हैं | १४-२२, १६-५ है पांडुपुत्र |
| पर्युपितम्—१७-१० रातकी, वानी, | अर्जुन |
| रातकी वनी हुई | पाण्डव.—१-१४, २०; ११-१३ |
| पवताम्—१०-३१ पवित्र करने | पांडुका पुत्र अर्जुन |
| वाली—वेगवाली वन्तुओंमें | पाण्डवानाम्—१०-३७ पांडवोंका |
| पवन—१०-३१ पावन करने- | (—में) |
| वाला, पवन | पाण्डवानीकम्—१-२ पांडवोंकी |
| पवित्रम्—४-३८; ६-२, १७, | सेनाको |
| १०-१२ शुद्ध, पावन करने- | पाण्डवा.—१-१ पांडव, पांडुके पुत्र |
| वाला, पवित्र | पाण्डुपुत्राणाम्—१-३ पांडुपुत्रोंका, |
| पश्य—१-३, २५; ६-५; ११-५, | पांडवोंका |
| ६, ७, ८ देख, देखो | पातकम्—१-३८ पाप (को) |
| पश्यत—२-६६ देखनेवालेकी, | पात्रे—१७-२० योग्य—पात्र— |
| ज्ञानकी | में (सत्पात्रको) |
| पश्यति—२-२६; ५-५, ६-३०, | पापकृत्तमः—४-३६ बड़े-से-बड़ा |
| ३२; १३-२७, २६, (वह) | पापी |
| देखता है, १८-१६ मानता | पापम्—१-३६, ४५, २-३३, |
| है, समझता है | ३८; ३-३६, ५-१५; ७-२८ |
| पश्यन्—५-८; ६-२०, १३-२८ | पाप, पापको |
| देखता हुआ, पहचानता हुआ | पापयोनय—६-३२ पापयोनिये |
| पश्यन्ति—१-३८; १३-२४, | जन्म पाये हुए |
| १५-१०, ११ (वे) देखते हैं | पापात्—१-३६ पापसे |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| पापा —३-१३ पापी लोग | पितरोका पूजन करनेवाले |
| पापेन—५-१० पापसे | पितृणाम्—१०-२६ पितरोमे |
| पापेभ्य —४-३६ पापियोसे, | पितृन्—१-२६ वृजुर्गोको, ६-२५ |
| पापियोकी अपेक्षा | पितरोको, पितृलोकको |
| पापेपु—६-६ पापियोमे, पापियोके | पीडया—१७-१६ दुःख—से— |
| वारेमे | देकर, पीडा देकर |
| पाप्मानम्—३-४१ पापरूपको, | पुण्यकर्मणाम्—७-२८, १८-७१ |
| पापीको | पुण्यवानोका, सदाचारी |
| पाख्यम्—१६-४ कठोर वचन | (लोगो) का |
| कहना, कठोरता | पुण्यकृताम्—६-४१ पुण्यवानोके |
| पार्थ—१-२५ इत्यादि, हे पार्थ, | पुण्यफलम्—८-२८ पुण्यका फल |
| अर्जुन | पुण्यम्—६-२०, १८-७६ पवित्र |
| पार्थ —१-२६, १८-७८ पृथा— | पुण्य —७-६ पवित्र (गध) |
| कुन्तीका पुत्र, अर्जुन | पुण्या —६-३३ पुण्यवान |
| पार्थस्य—१८-७४ पार्थका | पुण्ये—६-२१ पुण्यमे ('क्षीणे |
| पार्थाय—११-६ पार्थके लिए | पुण्ये'—पुण्य क्षीण होनेपर) |
| पावक —२-२३, १०-२३, १५-६ | पुनदारगृहादिपु—१३-६ पुत्र, |
| अग्नि | स्त्री और घर आदिमें |
| पावनानि—१८-५ पवित्रकरनेवाले | पुत्रस्य—११-४४ पुत्रका |
| पितर —१-३४, बडे लोग | पुत्रान्—१-२६ पुत्रोको |
| इत्यादि, १-४२ पितर लोग | पुत्रा —१-३४, ११-२६ पुत्र |
| पिता—६-१७, ११-४३, ४४, | पुनरावर्तिन —८-१६ फिर |
| १४-४ बाप, पिता | पीछे आनेवाले—पुन जन्म |
| पितामह —१-१२ भीष्म, ६ १७ | लेनेवाले |
| पितामह | पुनर्जन्म—४-६, ८-१५, १६ |
| पितामहान्—१-२६ पितामहोको | पुनर्जन्म |
| पितामहा —१-३४ पितामहलोग, | पुन —४-३५, ८-२६, ६-७, ८, |
| दादा | ३३, ११-१६, ३६, ४६, ५०, |
| पितृव्रता —६-२५ (श्राद्धादिद्वारा) | १६-१३, १८-७७ फिर, |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| १७-२१, १८-२४, ४० और | पुरोधनाम्—१०-२४ पुरोहितोमे |
| पुराम्—२-७१ पुरुष | पुष्कलाभि—११-२१ बहुत, |
| पुरस्तात्—११-४० आगेमे | अनेक प्रकार—कौ—कै द्वारा |
| पुरा—३-३, १०, १८-२३ | पुष्णामि—१५-१३ (मै) पोषण |
| पूर्वकालमे, सृष्टिके आरभमे | ऊरता हू, पुष्ट करता हू |
| पुराणम्—८-६ पुरातन (को) | पुष्पम्—६-७६ फूल |
| पुराण—२-२०, ११-३८ अनादि, | पुष्पिताम्—७-४२ पुष्पित, मधुर, |
| पुरातन | दिल्लारू |
| पुराणी—१५-४ सनातन | पुस—२-६२ पुरुषका |
| पुरातन—४-३ प्राचीन, पुरातन | पूजार्हो—२-४ पूजने लायक, (दो) |
| पुराजित्—१-५ एक राजाका नाम | पूजनीयोको |
| पुरुषर्षभ—२-१५ हे पुरुषश्रेष्ठ | पूज्य—११-४३ पूजने योग्य |
| पुरुषव्याघ्र—१८-४ हे पुरुषोमे | पूतपापा—६-२० पापसे मुक्त हुए |
| व्याघ्र—अर्जुन, पुरुषश्रेष्ठ | पूता—४-१० पवित्र हुए |
| पुरुषस्य—२-६० पुरुषका | पूति—१७-१० वासवाला दुर्गन्धयुक्त |
| पुरुषम्—२-१५, ८-८, १०, | पूरुष—३-१६, ३६ मनुष्य, पुरुष |
| १०-१२; १३-१६; १५-४, | पूर्वतरम्—४-१५ पूर्वकालमे |
| १३-२३ पुरुषको | (क्रिया हुआ) |
| पुरुष—२-२१ ३-४, १६-१७-३ | पूर्वम्—११-३३ पहलेसे |
| मनुष्य, ८-४, २२, ११-१८, | पूर्वाभ्यासेन—६-४४ पूर्वके |
| ३८, १३-२०, २१, २२; | अभ्याससे |
| १५-१७ पुरुष- | पूर्व—१०-६ पूर्व (के), पूर्वमे |
| पुरुषा—६-३ पुरुष | (होनेवाले) |
| पुरुषोत्तम—८-१, १०-१५, ११-३ | पूर्वः—४-१५, १५ पूर्वजोंसे, पूर्वजों- |
| हे पुरुषोमे उत्तम, कृष्ण | द्वारा |
| पुरुषोत्तमम्—१५-१६ पुरुषोत्तमको | पृच्छामि—२-७ (मै) पूछना हूँ |
| पुरुषोत्तम—१५-१८ पुरुषोत्तम | पृक्—१-१८, ५-४, १८-१, १४ |
| पुरुषी—१५-१६ (दो) पुरुष | जुदा-जुदा, अलग, स्वतंत्र, |
| पुरे—५-१३ शरीरमे, देहमे | |

| | | |
|---|-----------|--|
| १३-४ पृथक्, अन्य-अन्य प्रकारसे | अन्य-अन्य | दिखाता है, प्रकाशित करता है |
| पृथक्त्वेन—६-१५, १८-२१, २६ | | प्रकाशम्—१४-२२ प्रकाशको |
| द्वैतरूपमे, १८-२१ जुदा-जुदा (दिलते) होनेसे, १८-२६ जुदा-जुदा, अलग-अलग, पृथक् भावसे | | प्रकाश—७-२५, प्रगट, ज्ञात, १४-११ प्रकाश |
| पृथग्विधम्—१८-१४ नाना प्रकारका, जुदा-जुदा प्रकारका | | प्रकीर्त्या—११-३६ माहात्म्यसे, कीर्तनसे, माहात्म्यका कीर्तन करनेसे |
| पृथग्विधान्—१८-२१ नाना प्रकारवालोको | | प्रकृतिजान्—१३-२१ प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले (गुणो) को |
| पृथग्विधा —१०-५ नाना प्रकारके, जुदा-जुदा | | प्रकृतिजं—३-५, १८-४० प्रकृतिने उत्पन्न होनेवालेके द्वारा |
| पृथिवीपते—१-१८ हे राजा (धृतराष्ट्र) | | प्रकृतिसभवान्—१३-१६ प्रकृति-जन्य, प्रकृतिसे उत्पन्न होने-वाले (को) |
| पृथिवीम्—१-१६ पृथ्वीको | | प्रकृतिसभवा —१४-५ प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले |
| पृथिव्याम्—७-६, १८-४० पृथ्वीमें | | प्रकृतिस्थ —१३-२१ प्रकृतिमें स्थित |
| पृष्ठत —११-४० पीछेसे | | प्रकृतिस्थानि—१५-३ प्रकृतिमें स्थित (इन्द्रियोक्तो) |
| पौण्ड्रम्—१-१५ उस नामके (भीमके) शखको | | प्रकृतिम्—३ ३३, ४-६, ७-५, ६-७, ८, १२, १३, ११-५१, १३-१६, २३ प्रकृतिको, स्वभावको, मूल स्वभावको |
| पौयान्—१-२६ पौत्रोको | | प्रकृति —७-४, ६-१०, १३-२०, १८-५६ प्रकृति, स्वभाव |
| पौना —१-३४ पौत्रे | | प्रकृते —३-२७, २६, ३३, ६-८ |
| पौरुषम्—७-८, १८-२५ पुरुषत्व, पराक्रम, शक्ति | | पूर्वजन्मसंस्कार—स्वभावका, प्रकृतिवा |
| पौर्बदेहिकम्—६-४३ पूर्वके, पिछले शरीरके, पूर्वजन्मके | | प्रकृत्या—७-२०, १३-२६ प्रकृति- |
| प्रकाशकम्—१४-६ प्रकाशित करनेवाले | | |
| प्रकाशयति—५-१६, १३-३३ | | |

| | |
|---|--|
| द्वारा | प्राप्त होता हूँ (परोक्ष— दूर—होता हूँ) |
| प्रजन — १०-२८ प्रजोत्पत्ति करनेवाला | प्रणष्ट — १८-७२ नष्ट |
| प्रजहानि—२-५५ (बह) तजता है, त्यागता है | प्रणिघाय—११-४४ नीचा करके, नवाकर |
| प्रजहीहि—३-४१ छोड़ ('मार' इस श्रमका 'प्रजहि' पाठ भी है) | प्रणिपातेन—४-३४ नमस्कार- द्वारा, विनयपूर्वक, नम्रता- पूर्वक |
| प्रजानात्ति—१८-३१ (बह) जानता हूँ, नमन्ना है | प्रतपन्ति—११-३० तपता है, तपा रहा है |
| प्रजानामि—११-३१ (मैं) जानना हूँ | प्रतापवान्—१-१२ प्रतापी |
| प्रजापति.—३-१०, ११-३६ ब्रह्मा, प्रजापति | प्रति—२-४३ तरफ, लिए, के वास्ते |
| प्रजा — ३-१०, २४ लोगोको, प्रजाको, १०-६ प्रजा, सतति | प्रतिजानीहि—६-३१ (तू) निश्चय- पूर्वक जान |
| प्रजा—२-५३, ५८, ६१, ६८ बुद्धि | प्रतिजाने—१८-६५ (मैं) प्रतिज्ञा करता हूँ |
| प्रजाम्—२-६७ बुद्धिको | प्रतिपद्यते—१४-१४ (बह) पाता है, प्राप्त होता है |
| प्रजावादान्—२-११ पठितार्थके दहन—बोल | प्रतियोत्त्यामि—२-४ (मैं) सामने आऊँ, लडूँ (सामना करूँगा, लटूँगा) |
| नजन्म—११-१४, ३५, ४४ प्रणाम करके | प्रतिष्ठा—१४-२७ स्थान, स्थिति |
| प्रपदेन—११-४१ स्नेहसे, प्रेमसे | प्रतिष्ठाप्य—६-११ स्थापना करके |
| प्रणव — ७ नमोकार ॐ | प्रतिष्ठितम्—३-१५ प्रतिष्ठित, रहा हुआ |
| प्रपन्वति—२-६३; ६-३०, ६-३१ (उह) नष्ट होना है | प्रतिष्ठिता—२-५८, ५८, ६१, ६८ स्थिर, प्रतिष्ठित हुई |
| प्रपन्नानि—१-४० (वि) नाशको प्राप्त होने हैं | प्रत्यथावगमम्—६-२ प्रत्यक्ष बोध होनेकी (—एसा), प्रत्यक्ष |
| प्रपन्वामि—६-३० (मैं) नाशको | |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| अनुभवमे आने योग्य | प्रपितामह—११-३६ परदादा; |
| प्रत्यनीकेषु—११-३२ शत्रुकी | पितामह, ब्रह्मदेवका पिता |
| सेनामे, प्रतिपक्षियोमे | प्रभवति—८-१६ (वह) उत्पन्न |
| प्रत्यवाय —२-४० अडचन, विघ्न, | होता है |
| विपरीत परिणाम | प्रभवन्ति—८-१८, १६-६ (वे) |
| प्रत्युपकारार्थम्—१७-२१ बदले- | उत्पन्न होते हैं |
| के लिए, बदलेकी आशासे | प्रभवम्—१०-२ उत्पत्तिको |
| प्रथित —१५-१८ प्रसिद्ध, प्रख्यात | प्रभव —७-६, ६-१८, १०-८ |
| प्रदग्मतु —१-१४ वजाए, फूके | उत्पत्तिका कारण |
| प्रदिष्टम्—८-२८ कहा हुआ | प्रभविष्णु—१३-१६ उत्पन्न |
| प्रदीप्तम्—११-२६ प्रदीप्त— | करनेवाला, कर्ता |
| जसते हुए (अनलमे) | प्रभा—७-८/तेज |
| प्रदुष्यन्ति—१-४१ दूषिद होती है | प्रभापेत—२-५४ बोलना चाहिए, |
| प्रद्विषन्त —१६-१८ अत्यत | बोले |
| द्वेष करनेवाले | प्रभु—५-१४, ६-१८, २४ |
| प्रपद्यते—७-१६ (वह) आश्रय | स्वामी, प्रभु |
| लेता है, पहुँचता है, पाता है | प्रभो—११-४, १४-२१ हे प्रभो |
| प्रपद्ये—१५-४ (मैं) शरणमे जाता | प्रमाणम्—३-२१, १६-२४ |
| हूँ, शरण पाता हूँ | प्रमाण |
| प्रपद्यन्ते—४-११, ७-१४, | प्रमाथि—६-३४ मथनेवाली, |
| १५, २० (वे) आश्रय | क्षोभकारक |
| लेते हैं, भजते हैं, शरणमे | प्रमाथीनि—२-६० मथन करने- |
| जाते-आते हैं | वाली |
| प्रपन्नम्—२-७ शरणमे आए | प्रमादमोही—१४-१७ प्रमाद |
| हुएको | (असावधानी) और मोह |
| प्रपश्य—११-४६ देख | प्रमाद—१४-१३ प्रमाद, असा- |
| प्रपश्यद्भिः —१-३६ देखनेवालो | , वधानी |
| (के द्वारा), समझनेवालो(से) | प्रमादात्—११-४१ गुफलतसे, |
| प्रपश्यामि—२-८ (मैं) देखता हूँ | भूलसे |

प्रमादालम्ब्यनिद्राभि—१४-८

प्रमाद (कर्तव्य न करना, अकर्तव्य करना), आलस (उत्साह-प्रतिबन्ध) और निद्रा-द्वारा, असावधानी, आलस और निद्रासे (-के पाशसे)

प्रमादे—१४-९ अन्वयशून्यतासे

प्रमुञ्चे—२-६ सामने

प्रमुञ्चते—५-३, १०-३ (वह)

छूटता है, मुक्त होता है

प्रयच्छति—९-२६ (वह) देता

है, अर्पण करता है

प्रयत्नारम्भ—९-२६ नित्य शुद्ध

चिन्तनासे पुत्पकी प्रयत्न-शील मनुष्यकी

प्रयत्नात्—६-४५ विशेष प्रयत्नसे

प्रयाणकाले—८-३०, ८-२,

१० मृत्युनभयसे

प्रयाणा—८-२३, ८-४ गये

हुए, मृत

प्रयाति—८-५, १३ (वह) जाता

है, मरता है

प्रयुञ्जते—३-३६ प्रेरणा हुआ, प्रेरित

किया हुआ

प्रयुञ्जते—१७-२६ (वह)

प्रयुक्त होता है, वा प्रयोग होता है

प्रयत्नम्—५-९ धीनता हुआ

प्रयत्नम्—१४-१४, १५ प्रलय

मृत्यु, मौत (को)

प्रलयः—७-६, ९-१८ नाश

मरण, नाशका कारण

प्रलयान्ताम्—१६-११ नीतके

नाश अतः पानेवाली,

प्रलयतक जिसका अतः ही

नहीं ऐसी

प्रलये—१४-२ प्रलयकालसे

प्रलीन—१४-१५ मृत्यु-प्राप्त,

मृत, मरा हुआ

प्रलीयते—८-१९ (वह) लय

होता है, नाशको प्राप्त होता

है

प्रलीयन्ते—८-१८ (उनका) प्रलय

होता है, (वे) लय होते हैं

प्रवक्ष्यामि—४-१६; ९-१,

१३-१२, १४-१ (मैं)

कहूंगा, ठीक कहूंगा

प्रवक्ष्ये—८-११ (मैं) कहूंगा,

वर्णन करूंगा

प्रवदताम्—१०-३२ बाद (विवाद)

करनेवालोंका

प्रवदन्ति—२-४२; ५-४ (वे)

कहते हैं, बोलते हैं

प्रवर्तते—५-१४; १८-८ (वह)

चलता है, चलता है, करता है

प्रवर्तन्ते—१६-१०, १७-२४

(वे) चलते हैं, चलते हैं

प्रवर्तितम्—३-१६ चलाये हुए

- प्रविभवतम्—११-१३ जुदा जुदा जिसका आत्मा व्याकुल हुआ
विभागोमे पडे हुए, विभवत है ऐसा
हुए प्रव्यथिता—११-२३ भयभीत,
प्रविभवतानि—१८-४१ भिन्न- त्रस्त (हो गये हैं)
भिन्न—जुदा किये हुए अस्त—१७-२६ ध्रेष्ठ, अच्छे
प्रविलीयते—४-२३ (वह) लय— प्रशान्तमनसम्—६-२७ जिसका
नाशको—प्राप्त होता है मन अच्छी प्रकार शांत
प्रविगन्ति—२-७० (वे) प्रवेश हुआ है उमे, शांतचित्तको
करते हैं प्रशान्तस्थ—६-७ शांतचित्तका,
प्रवृत्त—११-३२ प्रवृत्त हुआ सपूर्ण रीतिसे जात हुएको
प्रवृत्तिम्—११-३१, १४-२२, जिज्ञासा—६-१४ जिनका
१६७, १८-३० चेष्टा, अत करण पूर्ण शांत है ऐसा
व्यापार, राजसी कार्य, (पूर्ण जातिसे युक्त)
प्रवृत्तिको प्रसक्ता—१६-१६ आम्बत, मस्त
हुए
प्रवृत्ति—१४-१२ प्रवृत्ति, प्रसङ्गेन—१८-३४ प्रसंग के आने-
१५-४ ससार, माया, पर, आसवितसे (—पूर्वक)
प्रवृत्ति, १८-४६ उत्पत्ति, प्रसन्नचेतस—२-६५ प्रसन्न चित्त-
व्यापार, प्रवृत्ति वालेकी, प्रसन्नता प्राप्त किये
हुएकी
प्रवृत्ते—१-२० प्रवृत्त होनेपर, प्रसन्नात्मा—१८-१४ प्रसन्नचित्त
चालू होनेपर प्रसन्नेन—११-४७ प्रसन्न होने-
प्रवृद्ध—११-३२ वृद्धि पाया हुआ वालेके द्वारा, प्रसन्न होकर
प्रवृद्धे—१४-१४ वृद्धि पाये हुएमे, प्रसन्न होकर
वृद्धि पानेपर प्रसन्नम्—२-६० बलात्कारसे ;
प्रवेष्टुम्—११-५४ प्रवेश करनेके ११-४१ अनुचित रीतिसे
लिए, साबुज्य मुक्ति पानेके प्रसविव्यध्वम्—३-१० (तुम)
लिए वृद्धिको प्राप्त होओ
प्रव्यथितम्—११-२०, ४५ भय- प्रमादये—११-४४ (मैं) प्रगल्भ
भीत हुआ, अस्त, व्याकुल करता हू, प्रसन्न होनेकी प्रार्थना
प्रव्यथितान्तरात्मा—११-२४

करता हू
 प्रसादम्—२-६४ शांति, प्रसन्नता
 (को)
 प्रसादे—२-६५ प्रसादमे, चित्त-
 प्रसन्नतासे, चित्त प्रसन्न होने-
 पर
 प्रसिद्धयेत्—३-८ (वह) सिद्ध हो,
 चले
 प्रसीद—११-२५, ३१, ४५ (तू)
 प्रमन्न हो
 प्रसृता—१५-४ प्रसृत, प्रसार की
 हुई
 प्रसृता—१५-२ प्रसृत हैं
 प्रहनन्—२-१० हसते-हसते
 प्रहास्यसि—२-३६ (तू)—से
 छूटेगा, छोड़ेगा, तोड़ेगा
 प्रहृष्यति—११-३६ (वह) हर्ष
 पाता है
 प्रहृष्येत्—५-२० (वह) हर्षित हो,
 मुन्न माने
 प्रह्लाद—१०-३० भक्त प्रह्लाद
 प्राकृत—१८-२८ पामर, असं-
 स्कारी
 प्राक्—५-२३ पहले
 प्राञ्जलय—११-२१ जिनके हाथ
 लुड़े हैं ऐने, हाथ जोड़कर, हाथ
 जोड़े हुए
 प्राणरुर्माणि—४-२७ प्राणकर्मोंको
 प्राणम्—४-२६; ८-१०, १२

प्राणवायुको, प्राणको
 प्राणान्—१-३३, ४-३० प्राणोंको,
 प्राणापानगती—४-२६ प्राण और
 अपान वायुकी (दो) गतियोंको
 प्राणापाननमायुक्त—१५-१४ प्राण
 और अपान वायुसे युक्त
 (होकर)
 प्राणापानौ—५-२७ प्राण और
 अपान वायुको
 प्राणायामपरायणा—४-२६ प्राणा-
 याममे तत्पर रहनेवाले
 प्राणिनाम्—१५-१४ प्राणियोंके
 प्राणे—४-२६ प्राणवायुमें
 प्राणेषु—४-३० प्राणोंमें
 प्राधान्यत—१०-१६ मुख्यरूपसे,
 मुख्य-मुख्य
 प्राप्त—१८-५० प्राप्त
 प्राप्नुयात्—१८-७१ (वह) प्राप्त
 करे
 प्राप्नुवन्ति—१२-४ (वे) प्राप्त
 करते हैं
 प्राप्य—२-५७, ७२; ५-२०,
 ६-४१; ८-२१, २५, ९-३३
 प्राप्त करके, पाकर
 प्राप्यते—५-५ प्राप्त किया जाता
 है
 प्राप्स्यति—२-३७, १८-६२ (तू)
 पायेगा, प्राप्त करेगा
 प्राप्स्ये—१६-१३ (मैं) पाऊंगा,

पूरा करुणा
 प्रारभते—१८-१५ (वह) आरम्भ
 करता है
 प्रार्यन्ते—९-२० (वे) प्रार्थना
 करते हैं, मागते हैं
 प्राह—४-१ कहा
 प्राहु—६-२, १३-१, १५-१, १८-
 २, ३ (वे) कहते हैं
 प्रियकृत्तम—१८-६६ अधिक प्रिय
 करनेवाला (भक्त—सेवक)
 प्रियचिकीर्षव—१-२३ प्रिय
 करनेकी इच्छावाले
 प्रियतर—१८-६६ अधिक प्रिय
 प्रियम्—५-२० प्रिय, इष्ट वस्तु
 प्रियहितम्—१७-१५ (कर्णको)
 प्रिय और (परिणाममे) हित-
 कर
 प्रिय—७-१७, ९-२६, ११-४४,
 १२-१४, १५, १६, १७, १९;
 १७-७, १८-६५ प्रिय, इष्ट
 प्रिया.—१२-२० प्रिय
 प्रियाय—११-४४ प्रियजनके लिए
 प्रीतमना—११-४६ प्रसन्न मन-
 वाला, शातचित्त
 प्रीतिपूर्वकम्—१०-१० प्रेमसहित,
 प्रेमपूर्वक
 प्रीति—१-३६ सुख, आनन्द
 प्रीयमोषाय—१०-१ सतोषीके
 लिए, प्रियजनके लिए

प्रेतान्—१७-४ प्रेतोको
 प्रेत्य—१७-२८, १८-१२ परलोक-
 मे, मृत्युको प्राप्त होकर
 प्रोक्तम्—८-१, १३-११, १७-१८,
 १८-३७ कहा हुआ, कहाता है
 प्रोक्तवान्—४-१, ४ (वह) कहाता
 था, (उसने) कहा
 प्रोक्त—४-३, ६-३३, १०-४०,
 १६-६ कहा हुआ है
 प्रोक्ता—३-३ कहीं गई है
 प्रोक्तानि—१८-१३ कहे गये, कहे
 हुए
 प्रोच्यते—१८-१६ कहे जाते हैं
 प्रोच्यमानम्—१८-२६ रुहे हुएको,
 कहे गयेको
 प्रोतम्—७-७ परोया हुआ, गूथा
 हुआ

फ

फलम्—२-५१, ५-४, ७-२३,
 ९-२६, १४-१६, १७-१२,
 २१, २५, १८-९ १२ फल,
 फलको
 फलहेतव—२-४६ फलके हेतु,
 फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाले
 फलाकाङ्क्षी—१८-३४ फलकी
 आकांक्षा—इच्छा—रखने-
 वाला, फलेच्छावाला
 फलानि—१८-६ फलोको

ज्ने—५-१२ फलने

ज्नेषु—२-४० फलानि

व

वन—१-४५ वेददर्शक उद्गार,

(कैसी दुःखी बात है !)

वद्या—१९-१०, ववे हृष, फने

हृष

वद्वान्ति—१४-९ (वह) दांघना है

वद्वान्ति—४-१४ (वह) वद्वता है

वद्वन्—१८-३० वद्वन्को

वद्वान्—४-३ वद्वन्से

वद्वन्—६-१ ९ भाई, वद्व, मगा,

मिश्र

वद्वन्—६-२० भाइयोंको

बाधकोंको

वद्वन्—२-९ (वह) दुःख

वद्वन्—१-१० सैन्ध, ७-११,

१९-१८, १८-४३ वन पराभव

करनेकी शक्ति

वद्वन्ताम्—७-११ वलवानोंका

वलवत्—९-३४ पगारुमी, वलवान

वलवान्—१९-१४ वदवान

वलवान्—३-३९ वलसे, वलवान्तरसे

वद्वन्—१-९; ४-१० ११-२८ वद्व,

मने, वद्वन्

वद्वन्—४-२७, १३-१४ बाहर

वद्वन्प्रकारान्—११-२३ वद्वन्-

की विकराल दाढ़ीवाले, वद्वन्-

की दाढ़ीके कारण भयकर

वद्वन्—९-१५; १३-४ वद्वन्

प्रकारसे, अनेक प्रकारसे

वद्वन्—१०-४२ वद्वन् अधिक

(जानने) से

वद्वन्वाहृत्पादम्—११-२३ वद्वन्-

से हाथ, जांच और पैरवाला

वद्वन्त—२-३५ मानको प्राप्त

वद्वन्नागतम्—१८-२४ वद्वन् कनेच

उत्पन्न करनेवाला, धांधली-

पूर्वक

वद्वन्वक्त्रनेत्रम्—११-२३ वद्वन्तने

मुख और आँखोंवाला

वद्वन्विद्या—४-२२ वद्वन् प्रकारके

वद्वन्शास्त्राः—२-४९ वद्वन् शास्त्रा-

वाली

वद्वन्दरम्—११-२३ वद्वे पेड़वाला

वद्वन्नाम्—७-१९ वद्वन्त

वद्वन्ति—४-५; ११-९ वद्वन्

वद्वन्—२-२९ वद्वन्-सौ (को)

अनेक (को)

वाला—५-४ अग्निचारी, विवेक-

हीन लोग अज्ञानी लोग

वाह्यम्पद्येषु—५-२१ बाहरके

पदार्थोंके नाथ इन्द्रियोंके

संयोगोंमें, बाह्य विषयोंमें

वाह्यान्—५-२९ बाहरके

दिग्भानि—१५-१७ (वह) कारण

करना है, पुष्ट करता है

| | |
|--|-----------------------------------|
| बीजप्रद — १४-४ बीज रोपने- वाला, बीजारोपण करनेवाला | बुद्धिसंस्कारको |
| बीजम्—७-१०, ६-१८, १०-३६ | बुद्धि — २-३६ समझ, ३-१, बुद्धि |
| बीज | (योग), २-४१, ४४, ५२, |
| बुद्ध्य — २-४१ बुद्धि | ५३, ६५, ६६, ३-४०, ४२, |
| बुद्धिग्राह्यम्—६-२१ बुद्धिसे | ७-४, १०, १०-४, १३-५, |
| अनुभव करनेयोग्य, बुद्धिसे | १८-१७, ३०, ३१, ३२ |
| ग्रहण करनेयोग्य | बुद्धि |
| बुद्धिनाश — २-६३ बुद्धि—ज्ञानका | बुद्धे — ३-४२, ४३ बुद्धिसे, १८-२६ |
| नाश | बुद्धिका |
| बुद्धिनाशात्—२-६३ बुद्धि-ज्ञानका | बुद्धी—२-४६ (समत्व) बुद्धिमे |
| नाश होनेसे | बुद्ध्या—२-३६, ५-११, ६-२५, |
| बुद्धिभेदम्—३-२६ बुद्धिभेद, बुद्धि- | १८-५१ बुद्धिसे—के द्वारा |
| की डावाडोल स्थिति | बुद्ध्वा—३-४३, १५-२० जानकर, |
| बुद्धिम्—३-२, १२-८ बुद्धिको | पहचानकर |
| बुद्धिमताम्—७-१० ज्ञानियोकी, | बुध — ५-२२ ज्ञानवान मनुष्य, |
| बुद्धिमानोकी | समझदार मनुष्य |
| बुद्धिमान्—४-१८; १५-२० | बुधा — ४-१६, १०-८ ज्ञानी लोग, |
| बुद्धिमान | चतुर मनुष्य |
| बुद्धियुक्त — २-५० समत्व बुद्धि- | बृहत्साम—१०-३५ इम नामका |
| वाला, समतावाला | इन्द्रकी स्तुतिका साममंत्र, |
| बुद्धियुक्ता — २-५१ समत्व | बृहत्साम |
| बुद्धिवाले | बृहस्पतिम्—१०-२४ इन्द्रके पुरो- |
| बुद्धियोगम्—१०-१०, १८-५७ | हित बृहस्पतिको |
| साम्यबुद्धि, साम्यदर्शनप्राप्ति, | वोद्व्यम्—४-१७ समझने योग्य, |
| ज्ञान, विवेकबुद्धि | जानना चाहिए |
| बुद्धियोगात्—२-४६ समत्वबुद्धि- | बोधयन्त — १०-६ जानते हुए |
| से, बुद्धियोगसे | ब्रवीमि—१-७ (मैं) कहता हूँ |
| बुद्धिसयोगम्—६-४३ बुद्धिसयोग, | ब्रवीषि—१०-१३ (तू) कहता है |
| | ब्रह्म—३-१५, १४-३, ४ प्रकृति, |

- ४-२४, ३१; ५-६, १६;
 ७-२६, ८-१, ३, १३, २४,
 १०-१२, १३-१२, ३०;
 १८-५० ब्रह्म, परब्रह्म
 ब्रह्मकर्म—१८-४२ ब्राह्मणका कर्म
 ब्रह्मकर्मसमाधिना—४-२४ कर्म-
 मात्र ब्रह्म है जिसे ऐना
 निश्चय हो गया है उस पुरुषने,
 कर्मके साय जिनने ब्रह्मका
 नेल बैठा लिया है उचके द्वारा
 ब्रह्मचर्यम्—८-११, १७-१४
 ब्रह्मचर्य
 ब्रह्मचारिभ्रते—६-१४ ब्रह्मचर्यके
 भ्रतने, ब्रह्मचर्यके वारेमे
 ब्रह्मण—४-३२ ब्रह्मके वेदके,
 ६-३८; ८-१७, ११-३७
 ब्रह्मके, १४-२७, १७-२३
 ब्रह्मन्
 ब्रह्मणा—४-२४ ब्रह्मके द्वारा
 ब्रह्मणि—५-१०; १६, २० ब्रह्ममे
 ब्रह्मनिर्वाणम्—२-७२, ५-२४,
 २५, २६ ब्रह्मरूप निर्वाणको
 ब्रह्मभूतम्—६-२७ ब्रह्ममय होने-
 वालेको
 ब्रह्मभूत—५-२४, १८-५४ ब्रह्म-
 रूप हुआ, ब्रह्मभावको प्राप्त
 हुआ
 ब्रह्मभूयाय—१४-३६, १८-५३
 ब्रह्मसाक्षात्कारके लिए, ब्रह्म-
 भावके (प्राप्त करनेके) लिए,
 ब्रह्मरूप बननेके लिए
 ब्रह्मयोगयुक्तात्मा—५-२१ ब्रह्ममे
 , समाधिके द्वारा ब्रह्मसे व्याप्त,
 ब्रह्मपरायण पुरुष
 ब्रह्मवादिनाम्—१७-२४ वेद-
 वेत्ताओंकी, ब्रह्मवादियोंकी
 ब्रह्मवित्—५-२० ब्रह्मकी जानने-
 वाला पुरुष
 ब्रह्मविद्—८-२४ ब्रह्मवेत्ता
 ब्रह्मसत्स्पर्शम्—६-२८ ब्रह्मकी
 प्राप्तिसे होनेवाले आत्मानुभव-
 के, (सुखको) ब्रह्मप्राप्तिरूप
 (आनन्दको)
 ब्रह्मसूत्रपदं—१३-४ ब्रह्मसूत्रोंके
 पदोंद्वारा, ब्रह्मसूत्रक वाक्यों-
 द्वारा
 ब्रह्मगनौ—४-२४, २५ ब्रह्मरूपी
 अग्निमें
 ब्रह्माणम्—११-१५ ब्रह्मको,
 ब्रह्मदेवकी
 ब्रह्मोज्ज्वम्—३-१५ प्रकृतिसे
 अथवा वेदसे उत्पन्न
 ब्राह्मणसत्रियविद्याम्—१८-४१
 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके
 ब्राह्मणत्व—२-४६ ब्रह्मके ज्ञाता-
 का, ब्रह्मपरायणका
 ब्राह्मणा—६-३३, १७-२३ ब्राह्मण
 ब्राह्मणे—५-१८ ब्राह्मणमे,

- भवत—४-४ आपका, १४-१७ भस्मतात्—४-३७ भस्मीभूत,
(वे दो) उत्पन्न होते हैं भस्मरूप
- भवति—१-४४, २-६३, ३-१४, भारत—१-२४; २-१० है भारत
४-७, १२, ६-२, १३, ४२, (भरतकुलोत्पन्न) धृतराष्ट्र,
७-२३, ६-३१, १४-३, २-१४; इत्यादि, है भारत
१०, २१, १७-२, ३, ७, अर्जुन
१८-१२ (वह) होता है, भावना—२-६६ ध्यान, भक्ति
पैदा होना है, उत्पन्न होना है भावम्—७-१५ भाव-स्वभावको,
७-२४, ८-६, ९-११ स्वरूप-
भवन्तः—१-११ आर, आर सब को; १८-२० भाव—वस्तुको
भवन्ति—३-१४, १०-५, १६-३ भावयत—३-११ (तुम) पोषण
(वे) होते हैं, पैदा होते हैं करो
- भव—१०-४ उद्भव, उत्पत्ति, भावयन्त—३-११ पोषण करके
जन्म भावयन्तु—३-११ पोषण करें
- भवान्—१-८, १०-१२, ११-३१ भावनमन्विता—१०-८ भावना-
आप दाने, प्रेमयुक्त, भावपूर्वक
- भवाप्ययौ—११-२ उत्पत्ति और भावसञ्चुद्धि—१७-१६ अत करण-
नाग (जलय) ङ्गी निर्मलता, भावनाशुद्धि
- भवानि—१२-७ (मैं) होता हूँ भाव—२-१६ अस्तित्व, हस्ती,
भक्तिता—७-२०, १८-६६ होने- ८-४, २० भाव, तत्त्व, स्वरूप,
वाना, (वह) होगा १८-१७ भाव, भावना
- भविष्यन्तान्—१०-३८ भविष्यसे भावा—७-१२ भाव, पदार्थ,
उत्पन्न होनेवालोंका १०-५ भाव, भावना
- भविष्यन्ति—१६-१३ (वह) होगा भावेषु—१०-१७ पदार्थसे, भावो-
भविष्यन्ति—११-३२ (वे) होंगे से, रूपोंमें
- भविष्याणि—७-२६ इनके बाद भावै—७-१३ भावोंसे, स्वभावोंसे
होनेवाला सापने—७-११ (तु) बोधता है
- भविष्याम—२-१७ (हम) होंगे भाषा—२-५४ लक्षण, व्याख्या
- भवेत्—१-४६, ११-१२ (वह) हो भावयन्—१४-६, १७-२ प्रवायिन

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| परता १ | भृक्ष्य — ११-३३ (तू) भोग |
| भाम — ११-२२ नेजल, पाति- | भृक्षते — २-१३ (धि) भोगत ई, |
| ल, ११-३० नेज, प्रजल | गते १ |
| भान्वता — १०-११ प्रजलमय, | भृक्षानम् — १५-१० भोगनेवाले- |
| उज्जरा (जातीय) म | गो |
| भा — ११-१० नेज | भृक्षीय — २-५ किं भोग् |
| भिन्ना — ३-१ भेदगती, भिन्ना | भृक्षि — १८-६६ पृक्षीमं |
| भीनभीत — ११-३५ भयभीत दृष्टा | भृक्षणान् — १७-८ भृक्षणको |
| भीतम् — ११-५० भयभीत | भृक्षणाम् — ६-८ प्राणियोके |
| (घृत्तुं) लो | गमुदायमात्रको — गारे गमु- |
| भीतानि — ११-३६ भयभीत दृष्ट | दायको, १७-६ (पञ्च) महा- |
| भीता — ११-२१ भयभीत होत | भृत्तो |
| भीमार्ता — १-१५ पराक्रमी, | भृत्ताम — ८-१६ भृत्तममुदाय, |
| भयान्त कर्मयता | प्राणियोका गमुदाय |
| भीमानिश्चिन्तम् — १-१० भीम- | भृत्पृक्षणाम् — १३-३० प्राणियो- |
| मान चिन्ता | का नानात्वं — अनेकत्वं |
| भीमानिनमा — १-८ भीम प्रीर | भीशोके भिन्न-भिन्न अस्तित्व |
| गर्जनेके समान | भृत्प्रकृतिमोक्षम् — १३-३८ प्रकृति- |
| भीष्मश्रेणप्रमुक्त — १-२५ भीष्म | के वधमगे प्राणियोकी मुक्ति |
| श्रीर श्रेणके गामने | भृत्भर्तृ — १३-१६ प्राणियोका |
| भीष्मम् — १-११, २-८, ११-३८ | पोषण करनेवाला |
| भीमता | भृत्भावन — १०-१५ हे प्राणियो- |
| भीम — १-८, ११-२६ भीम- | को उत्पन्न करनेवाले, जीवो- |
| पितामह | के पिता |
| भीष्मानिश्चिन्तम् — १-१० भीष्म- | भृत्भागा. — ६-५ भृत्तोको उत्पन्न |
| द्वारा चिन्ता (नना) | करनेवाला |
| भ्रुत्वा — ८-२१ भोगकर | भृत्भावोद्भवकर — ८-३ सृष्टि |
| भ्रुत्तं — ३-१०, १३-२१ (वह) | उत्पन्न करनेवाला, पापी- |
| भोगता है | मात्रको उत्पन्न करनेवाला |

- भूतभृत्—२-५ भूतोको धारण करनेवाला, जीवोका भरण करनेवाला
- भूतमहेश्वरम्—६-११ भूनोंके महेश्वर—स्वामीको, प्राणी-मात्रके महेश्वर (रूप) को
- भूतविशेषसंघान्—११-५५ भूत विशेषके समुदायको, जुदे-जुदे प्रकारके प्राणियोंके समुदायोको
- भूतमर्गो—१६-६ प्राणियोंकी दो सृष्टिया (सप्त)
- भूतस्य—६-५ जीवोंमें रहा हुआ
- भूतम्—१०-३६ भूत, अस्तित्व-वाला कोई भी, भूतमात्र
- भूतादिम्—६-१३ भूतोंके कारण-रूपको, प्राणियोंके आदि-कारणको
- भूतानाम्—४-६, १०-५, २०, २२, ११-२, १३-१५, १८-४६ भूतमात्रका, भूतोका, प्राणियोंका
- भूतानि—२-२८, ३०, ६६, ३-१४, ३३, ४-३५, ७-६, २६, ८-२७; ६-५, ६, १५-१३, १६ भूत, प्राणी, भूत-मात्र, २-३४ लोग, ६-२५ भूतोंको, भूतप्रेतादि लोकको
- भूति—१८-७८ उत्तरोत्तर ऐश्वर्य-
- की वृद्धि, वैभव
- भूतेज्या—६-२५ विनायकादि भूतगणकी पूजा करनेवाले, भूतप्रेतादिको पूजनेवाले
- भूतेश—१०-१५ हे भूतोके पति, जीवोंके ईश्वर
- भूतेषु—७-११, ८-२०; १३-१६, १७, १६-२, १८-२१, ५४ प्राणियोंमें, प्राणियोंके विषयमें
- भूत्वा—२-२०, ३५, ४८, ३-३०; ८-१६, ११-५०, १५-१३, १४ होकर, उत्पन्न हो-होकर
- भूमिः—७-४ पृथ्वी (तन्मात्रा)
- भूमौ—२-८ भूमिमें, इस लोकमें
- भूय—२-२०; ६-४३; १०-१, १८, ११-३५, ३६, ५०, १३-२३, १४-१, १५-४; १८-६४ फिरसे, शत्रु फिर; ७-२ अचिक
- भू—२-४७ देखो, 'मा भू.' (न होओ)
- भृगु—१०-२५ भृगु ऋषि
- भेदम्—१७-७, १८-२६ भेदको
- भेयं—१-१३ भेरिया, नगाडे
- भैक्ष्यम्—२-५ भिक्षा, भिक्षाल्ल
- भोक्ता—६-२४, १३-२२ भोगने-वाला, भोक्ता
- भोक्तारम्—५-२६ भोक्ताको
- भोक्तुम्—२-५ खानेको, खाना

भोक्तृरथे—१३-२० भोगने
 भोक्तृत्वे—२-३७ (तू) भोगेगा
 भोगान्—२-५, ३-१२ भोगोही
 भोगा—१-३३, ५-२२ भोग
 भोगी—१६-१८ विषयभोग जिसे
 प्राप्त हुए हो ऐसा व्यक्ति,
 भोगी
 भोगैद्वयंगनिम्—२-८३ भोग
 और तद्वयं प्राप्त करनेके
 (लिए)
 भोगैद्वयंगप्रवृत्तानाम्—२-८४ भोग
 और तद्वयंमे प्राप्त करनेके
 भाग—१-३२ भोगोमे
 भोजनम्—१७-१० आहार, भोजन
 भवति—१-३० (वह) फिरता है,
 प्रवृत्ता है
 भ्रातृन्—१-२६ भाइयोंको
 भ्रामयन्—१८-६१ भ्रमण कराना
 हुआ, घुमाता हुआ
 भ्रुवो—५-२७, ८-१० (दो)
 भ्रुकुटियोंके (बीच)

म

मकर—१०-३१ मगर, मगरमच्छ
 मच्चित्त—६-१४, १८-५७, ५८
 जिमका चित्त मुझमे लगा
 हुआ है, मुझमे परायण
 मच्चित्ता—१०-६ जिमके चित्त
 मुझमे लगे हुए हैं वे, मुझमे

चित्त पितोनेवाले
 मणिगणा—७-७ मणियोंका समूह,
 मणके
 मन्म—३-३१, ३२, ७-१८,
 १३ २, १८-६ माना हुआ,
 मानना, अभिप्राय, मत
 मत्—६-३२, ८६, ४७, ११-१८,
 १८-६ माना हुआ, माना
 जाता है
 मत्ता—३-१, १६-५ मानी हुई,
 मानी गई है
 मत्ता—१२-७ माने गये हैं, माने
 जाते हैं
 मति—६-३६, १८-७०, ७८
 बुद्धि, मत, अभिप्राय
 मते—८-२६ (दो गतिया) मानी
 गई है
 मत्तमंकृत्—११-५५ मेरे ही लिए
 कर्म करनेवाला
 मत्तमंपरम—१०-१० मेरे ही
 लिए किये जानेवाले कामोमे
 परायण, कर्ममात्र मुझे अर्पण
 करनेवाला

मत्त—७ ७ मुझसे, मेरी-अपेक्षा,
 ७-१०, १०-५, ८, १५-१५
 मुझसे, मुझसे
 मत्तरम—११-५५ मुझसे परायण
 मत्परमा—१२-२० मुझसे परायण
 मत्पर—२-६१, ६-१४, १८-५७

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| मुष्णे कृत्वा मेरा ज्ञान | करनेवाले |
| करता हुआ, मुष्णे पराज | मद्भक्त—६-४७ मुष्णे विरिणे |
| मन्त्राणां—६-३१ मुष्णे गोकी | द्वय (मन्त्रके) द्वारा |
| पद्य गति माननेवाला, मुष्णे | मद्भक्तः—६-३४; ११-१३, |
| पराज | १२-११, १६; १३-१५; |
| मन्त्राय—१२-६ मुष्णे पराज | १०-६६ मेरा मन्त्र |
| मन्त्राभावात्—१२-६ १० मेरी | मद्भक्तः—७-२३ मेरे मन्त्र, |
| कमाले, मेरी कृपासे | मेरा मन्त्र करनेवाले |
| मन्त्रा—६-३०, १०-५; ११-४१ | मद्भक्तिन्—१०-१४ मेरी भक्ति- |
| मानकर जलकर, विचारकर | की |
| मन्त्रभावात्—६-१७ मेरी गामिने | मद्भक्तेषु—१०-६० मेरे भक्तोंके |
| निचनेवाली | मद्भक्तन्—४-१०; ८-४ १४-१६ |
| मन्त्राणि—६-१, १, ६ मेरे | मेरे भक्तों, मेरे |
| आधारपर रहनेवाले | मन्त्रको |
| मन्त्रुहृत्—११-१ मुष्णर | मद्भक्तान्—१३-१० मेरे भक्तों |
| द्वारा करके मुष्णर मन्त्रुहृ | मद्भक्ता—१०-६ मुष्णे भाववाले |
| करनेके लिए | मद्भाजिन—६-२३ मेरी-पूजा |
| मन्त्रेण—१०-१० मेरे लिए, मेरे | करनेवाले, मुष्णे पूजनेवाले, |
| द्वारे | मन्त्रेवाले |
| मन्त्रेण—१-२ मेरे लिए | मद्भक्ती—६-३४, १०-६६-मेरी |
| मन्त्रेण—६-३० मुष्णे धर्म | पूजा करनेवाला, मेरे निमित्त |
| (कर) | एक करनेवाला |
| मन्त्र—१०-३५ मन्त्रको, | मद्भावात्—१२-११ मेरे निमित्त |
| मन्त्रेण—७-१ मुष्णे-मन्त्रेण | उत्तम मन्त्रे-मन्त्रे, मेरे-द्वारा |
| द्वारे हुआ मेरा आधारमेकर | मेरे भावनेकी |
| द्वारे | |
| मद्भक्तभावात्—१०-६ मुष्णे | मद्भक्तभावात्—१०-२६ मेरा |
| द्वारे की अर्थिनीं लिए ही | करनेवाले मेरा आधारमेके- |
| द्वारे ही मुष्णे धर्म धर्म | द्वारा |
| | मद्भक्तान्—१-३१ २-४, ६-३३; |

- ८-२ हे मधुसूदन कृष्ण
 मधुसूदन — २-१ मधुसूदन कृष्ण
 मध्यम् — १०-२० ३२, ११-१६
 मध्य स्थिति, मध्य
 मध्ये — १-२१, २४, २-१०,
 ८-१०, १४-१८ वीचगे,
 मध्यमे
 मनव — १०-६ ममु
 मनने — ४-१ (अपने—विवस्थानके
 पुत्र) मनुको
 मनस — ३-४२ मनसे, मनकी अपेक्षा
 मनसा — ३-६, ७, ४२, ५-११,
 १३, ६-२४, ८-१० मनसे,
 मनद्वारा
 मन — १-३० मगज, चित्त,
 २-६०, ६७, ३-४०, ४२,
 ५-१६, ६-१२, १४, २५,
 २६, ३४, ३५, ७-४, ८-१२,
 १० २२, ११-४५, १२-२,
 ८, १५-६; १७-११ मन,
 मनको
 मन प्रसाद — १७-१६ मनकी
 प्रसन्नता, चित्तप्रसन्नता
 मन प्राणेन्द्रियवियान् — १३-३ हे
 मन, श्रवण और इन्द्रियोंकी-
 क्रियाओंको
 मन.पष्ठानि — १५-७ जिनके साथ
 मन छटा है, उन पाच
 इन्द्रियोंको
- मनीषिण — २-५१, १८-३ बुद्धि-
 मान लोग, विचारवान पुरुष
 मनीषिणाम् — १८-५ विवेकियोंका
 मनुष्यलोके — १५-२ मनुष्यलोकमे
 मनुष्याणाम् — १-१४ मनुष्योंका;
 ७-३ मनुष्योंमे
 मनुष्या — ३-२३, ४-११ लोग
 मनुष्येषु — ४-१८, १८-६६
 मनुष्योंमे, लोगोंमे
 मनु — ४-१ (बँवस्त्रत) मनु
 मनोगतान् — २-५५ मनमे स्थित
 (कामनाओं) को, मनमे भाये
 हुएको
 मनोरथम् — १६-१३ मनोरथको,
 इच्छाको
 मन्तव्य — ६-३० मानने योग्य,
 मानना चाहिए
 मन्त्रहीनम् — १७-१३ मन्त्ररहित
 मन्त्रः — ६-१६ यज्ञमे बोला जाने-
 वाला मन्त्र
 मन्दान् — ३-२६ मदबुद्धियोंको
 मन्त्रना — ६-३४, १८-६५ मुझमे
 मन्त्रबोलाजानेवाला, मुझमे लगन
 वाला
 मग्गया — ४-१० मुझमे परायण;
 मेरा ही ध्यान करनेवाले
 मन्यते — २-१६, ३-२७, ६-२२,
 १८-३२ (वह) मानता है
 मन्यन्ते — ७-२४ (वे) मानते हैं

मन्यमे—२-२६, ११-८, १८-५६

(तु) मानता हूँ

मन्ये—६-३८, १०-१८ (मैं)

मानता हूँ

मन्येत्—५-८ (उमको) मानना

चाहिए, (वह) माने, समझे

मम—१-७, २६, २-८, ३-२३,

८-११, ७-१८, १७, ७८,

८-२१, ९-५, ११, १०-७,

४०, ८१, ११-१, ७, ४६,

५७, १३-२, १४-२, ३,

१५-६, ७, १८-७८ मेरा

मया—१-२७, ३-३, ४-३,

१३, ८-२२, ९-४, १०,

१०-१७, ३६, ४०, ११-२,

४, ३३, ३४, ४१, ८७, १५-

२०, १६-१३, १८, १५,

१८-६३, ७३ मुझसे, मेरे

द्वारा

मयि—३-३०, ४-३५, ६-३०,

३१, ७-१, १७, ८-७,

९-२६, १२-२, ६, ७, ८, ९,

१४, १३-१०, १८-५७, ६८

मुझमें

मय्यपितमनोबुद्धि—१२-१४ मुझ-

में मन और बुद्धि अपित

करनेवाले

मय्यावेशितचेतसाम्—१२-७ मुझ-

में जिनका चित्त पिरोया हुआ

है उनका—उनको

मरणात्—७-३४ मरणसे, मरणकी

अपेक्षा

मरीचि—१०-२१ मरीचि (नामक

वायु)

मरुत्—११-६, २- मरुत, मरु-

तोकों

मरुताम्—१०-२१ (सात) मरुतों

(वायुओं) को, वायुओंमें

मर्त्यलोकम्—६-२१ मृत्युलोक—

मसार (को)

मर्त्येषु—१०-३ मरणशील—

मनुष्यों—में, मृत्युलोकमें

मलेन—३-२८ मलसे

महत्—२-४० वडे (भय) से

महता—४-२ वडे (दीर्घ काल) से

महति—१-१४ वडे (मैं)

महतीम्—१-३ बड़ी सेनाको

महत्—१-४५, ११-२३, १४-३,

४ वटा, विद्याल

महद्ब्रह्म—१४-३ प्रकृति, महद्-

ब्रह्म

महद्योनिः—१८-४ विद्याल

उत्पत्तिस्थान

महर्षय—१०-२, ६ महर्षि

महर्षिसिद्धसखा—११-२१ मह-

र्षियों और निदोके समूह—

समुदाय

महर्षाणाम्—१०-२, २५ महर्षि-

- योंका, महर्षियोगे
 महात्मन.—११-१२, १८-७४ ;
 महात्माका
 महात्मन्—११-२०, ३७ हे
 महात्मन्
 महात्मा—७-१६; ११-५० महात्मा
 महात्मान —८-१५, ६-१३
 महात्मा
 महानुभावान्—२-५ प्रभावशाली
 श्रायोंको, महानुभावोंको
 महान्—६-६, १८-७७ बडा,
 महान्
 महापाप्मा—३-३७ महापापी
 महाबाहु — १-१८ महाबाहु, लबी
 बाहुवाला
 महाबाहो—२-२६, ६८, ३-२८,
 ४३, ५-३, ६, ६-३५, ३८,
 ७-५, १०-१, ११-२३,
 १४-५, १८-१, १३ हे लबी
 बाहुवाले
 महाभूतानि—१३-५ (पच) महा-
 भूत—पृथ्वी, जल, तेज, वायु
 और आकाश
 महायोगेश्वरः—११-६ महा
 योगेश्वर
 महारथ -- १-४, १७ महारथी
 महारथा — १-६, २-३५ महा-
 रथी (अनेक)
 महाशस्त्रम्—१-१५ धडे शस्त्रको
 महाशन.—३-३७ ब्रह्म खानिवाला,
 पेट्ट
 महिमानम्—११-४१ महिमाको
 महीकृते—१-३५ पृथ्वीके लिए,
 जमीन (के टुकड़े) के लिए
 महीक्षिताम्—१-२५ राजाश्रीका
 महीपते—१-२१ हे महीपति, हे
 राजन्
 महीम्—२-३७ पृथ्वीको
 महेश्वरः—१३-२२ महेश्वर,
 स्वामी
 महैष्वासा — १-४ बडे धनुर्धारी
 मस्यन्ते—२-३५ (वे) मानेंगे
 मा—२-३, ४७, नहीं—मा
 (निषेधवाचक), ११-४६ न
 होओ; माभू २-४७ न होओ,
 मा व्यधिष्ठाः ११-३४ डरो
 मत, आस मत पाओ, मा
 शुच -- १६-५, ११-६६ शोक
 न कर, विषाद न कर, मा
 स्म गम २-३ न जा—न
 प्राप्त हो
 माता—६-१७ माता
 मातुलान्—१-२६ मामाश्रीको
 मातुला.—१-३४ मामा
 मात्रास्पर्शा — २-१४ बाह्य पदार्थों-
 के सयोग, इन्द्रियोंके स्पर्श
 माधव—१-३७ हे माधव-कृष्ण
 माघव — १-१४ कृष्ण

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| मानव — ३-१७ ; १८-४६ मनुष्य | महिमा, मेहात्म्य |
| मानवा — ३-३१ मनुष्य | मित्रद्रोहे — १-३८ मित्रद्रोहमे |
| मानसम् — १७-१६ मानसिक | मित्रारिपक्षयो — १४-२५ मित्र- |
| मानसा — १०-६ मनसे—सकल्पसे | पक्ष और शत्रुपक्षमे— |
| उत्पन्न | मित्रे — १२-१८ मित्रके विषयमे |
| मानापमानयो — ६-७, १२-१८, | मिथ्या — १८-५६ मिथ्या |
| १४-२५ मान और अपमान- | मिथ्याचार — ३-६ पापाचारी, |
| मे—के विषयमे | दाभिक, मिथ्याचारी- |
| मानुषम् — ११-५१ मानवीय, | मिश्रम् — १८-१२ मिश्र, शुभाशुभ |
| मनुष्यका | मुक्तम् — १८-४० मुक्त |
| मानुषीम् — ६-११ मनुष्यका, मान- | मुक्तसङ्ग — ३-६, १८-२६ |
| वीय (रूपको) | आसाक्तिरहित, रागरहित |
| मानुषे — ४-१२ मनुष्योके (लोक) | मुक्तस्य — ४-२३ मुक्तका |
| मे | मुक्त — ५-२८, १२-१५, १८-७१ |
| माम् — १-४६ इत्यादि, मुझे | मुक्त, छूटा हुआ, मुक्त |
| मामकम् — १५-१२ मेरा | (होकर) |
| मामका — १-१ मेरे | मुक्त्वा — ८-५ छोड़कर |
| मामिनाम् — ६-७ मेरी | मुखम् — १-२६ मुह |
| मायया — ७-१५, १८-६१ माया- | मुखानि — ११-२५ मुख |
| द्वारा, मायाके बलसे | मुखे — ४-३२ मुहमे |
| माया — ७-१४ माया | मुख्यम् — १०-२४ मुख्यको |
| मायाम् — ७-१४ मायाको | मुख्यन्ते — ३-१३, ३१-(वि) मुक्त |
| मालम् — २-२३ पवन, वायु | होते हैं |
| मार्गशीर्ष — १०-३५ मार्गशीर्ष- | मुनय — १४-१ मुनि |
| मास, अग्रहायण (अग्रहण) | मुनि — २-५६, ५-६७, २८, |
| मादं वम् — १६-२ कोमलता, अक्रूर- | १०-३६ मुनि |
| पत्न, मृदुता | मुनीनाम् — १०-३७ मुनिपौवा, |
| मानानाम् — १०-३८ महीनोंमे | मुनियोमे |
| माहात्म्यम् — ११-० महत्ता, | मुने — २-६६, ६-३ मुनिवी |

| | |
|---|--|
| मूढ—१८-७६ फिरसे | सागरसे |
| मूमुक्षुभिः—४-१५ मोक्षकी इच्छा करनेवालोद्वारा | मृत्यु—२-२७, ९-१९; १०-३४ |
| मुह्यति—२-१३, ८-२७ (बह) | मृत्यु, मरण |
| मोहग्रस्त होता है, मूर्च्छित होता है | मे—१-२१, २६, ३०, ४६, ३-२, २२, ३१, ३२, ४-३, ५, ९, १४, ६-३०, ३६, ३९, ४७, ७-४, ५, १८, ९-५, २६, ३१, १०-१, २, १८, १९, ११-५, ८, १८, ४५, ४७, ४९, १२-२, १४, १५, १६, १७, १९, २०, १३-३; १६-६, १३, १८-४, ६, ६४, ६५, ६९, ७०, ७७ मेरा, २-७, ५-१, ९-२६, १०-१३, ११-४, ३१, ४५ मुझे, १८-१३, ३६, ५० मेरे पाससे |
| मुह्यन्ति—५-१५ (वे) मोहग्रस्त होते हैं, मोहमे फमते हैं | मेघा—१०-३४ बुद्धि |
| मूढग्राहेण—१७-१९ दुराग्रहसे | मेघावी—१८-१० आत्मज्ञानी, बुद्धिमान |
| मूढयोनिषु—१४-१५ पदवादि योनियोमे, मूढ योनियोमे | मेरु—१०-२३ मेरु पर्वत |
| मूढ—७-२५ अज्ञान, मूढ | मंत्र—१२-१३ मित्रभाववाला |
| मूढा—७-१५, ९-११, १६-२० | मोक्षकाङ्क्षिणि—१७-२५—मुमुक्षुश्रोसे, मोक्षेच्छुश्रोद्वारा |
| मूर्ख लोग, मूढ लोग | मोक्षमरायण—५-२८—मोक्षके विषयमे परायण- |
| मूर्तय—१४-४ मूर्ति, प्राणी | मोक्षयिष्यामि—१८-६६ (मैं) मुक्त करूंगा |
| मूर्ध्नि—८-१२ मस्तक—ब्रह्म-रक्ष—मे | मोक्षम्—१८-३० मोक्षको |
| मूलानि—१५-२ जड, मूल | मोक्ष्यसे—४-१६, ९-१, २८ |
| मृगणाम्—१०-३० मृगोका—पशुश्रोका (—में) | |
| मृगेन्द्र—१०-३० सिंह | |
| मृतम्—२-२६ मरे हुए, मरण-वालेको | |
| मृतस्य—२-२७ मरे हुएको | |
| मृत्युम्—१३-२५ मृत्युको | |
| मृत्युससारवर्त्मनि—९-३ मृत्युमय मसारमार्गमे | |
| मृत्युससारसागरात्—१२-७ मृत्यु-मय ससारसे, मृत्युरूपी मसार- | |

(तू) मुक्ति पायेगा, वचेगा
मोघकर्माण—६-१२ व्यर्थ कर्म
करनेवाले

मोघज्ञाना—६-१२ मिथ्या ज्ञान-
वाले

मोघम्—३-१६ व्यर्थ, फिजूल
मोघाशा—६-१२ व्यर्थ आशा-
वाने

मोदिष्ये—१६-१५ (मै) आनन्द
मानूगा

मोहकलिलम्—२-५२ मोहरूपी
बीचडको

मोहजालसमावृता—१६-१६ मोह-
जालमें फसे हुए

मोहनम्—१४-८, १८-३६ मोह-
कारक, मोहमें डालनेवाला,
भ्रूच्छी प्राप्त करानेवाला

मोहम्—४-३५, १४-२२ मोह
(को)

मोहयति—३-२ (तू) भ्रमित करता
है, शंकाशील बनाता है

मोह—११-१; १४-१३. १८-७३
मोह, भ्रूत्ता

मोहात्—१६-१०; १८-७, २५,
६० मोहसे, मोहके वश होकर

मोहिनम्—७-१३ मोहग्रस्त
नोहिना—४-१६ मोहग्रस्त

मोहिनीम्—६-१६ मोहमयी,
मोहमें रखनेवाली (को)

मौनम्—१०-३८, १७-१६ मौन,
वाणीका संयम

मौनी—१२-१६ मौन रखनेवाला
भ्रियते—२-२० मरता है

य

यक्षरक्षसाम्—१०-२३ यक्षों और
राक्षसोंमें

यक्षरक्षाति—१७-४ यक्षों और
राक्षसोंको

यक्ष्ये—१६-१५ (मै) यज्ञ करूंगा
यच्छुद्ध—१७-३ जैसी श्रद्धावाला

यजन्त—६-१५ पूजन करते हुए
यजन्ति—६-२३ (वे) भजते हैं,

पूजा करते हैं
यजन्ते—४-१२, ६-२३, १६-

१७, १७-१, ४ (वे) पूजते
हैं, यज्ञ करते हैं, भजते हैं

यजु—६-१७ यजुर्वेद
यज्ञक्षपितकल्मषा—४-३० यज्ञ

द्वारा जिनके पाप क्षीण हो
गये हैं, नष्ट हो गये हैं वे

यज्ञतपसाम्—५-२६ यज्ञ और
तपका

यज्ञतप क्रिया—१७-२५ यज्ञ और
तपरूपी क्रियाएँ

यज्ञदानतप.कर्म—१८-३, ५ यज्ञ,
दान और तपरूपी कर्म

यज्ञदानतप क्रिया—१७-२४ यज्ञ,

दान और तपरूपी क्रियाए
यज्ञभावित्ता —३-१२ यज्ञद्वारा
मनुष्य देवगण

यज्ञम्—४-२५, १७-१२, १३
यज्ञको

यज्ञविद —४-३० यज्ञ जाननेवाले
यज्ञशिष्टामृतभुज —४-३१ यज्ञ-
मेसे बचे हुए अमृतका पान
करनेवाले

यज्ञशिष्टाशिन —३-१३ यज्ञमेसे
धाकी रहा हुआ खानेवाले
यज्ञ —३-१४, ६-१६, १६-१,
१७-७, ११, १८-५ वैश्व-
देवादि स्मार्त कर्म, यज्ञ

यज्ञात् —३-१४ यज्ञसे, यज्ञमेसे,
४-३३ यज्ञकी अपेक्षा

यज्ञानाम्—१०-२५ यज्ञोंमें

यज्ञाय—४-२३ यज्ञके लिए,
यज्ञार्थ

यज्ञार्थात्—३-६ यज्ञार्थ—ईश्वर-
प्रीत्यर्थ—क्रिये हुए (कर्म) के
सिवा, निष्काम रहकर विधे
हुए विहित कर्मके सिवा

यज्ञा —४-३२; १७-२३ यज्ञ
यज्ञे—३-१५; १७-२७ यज्ञमें

यज्ञेन—४-२५ यज्ञद्वारा

यज्ञेषु —८-२८ यज्ञोंमें
यज्ञैः—६-२० यज्ञोंद्वारा
यत्—१-४५ जिससे कि, २-६

कि, २-७, ८ इत्यादि जो,
जिसे, १५-८, ८ जो, जय
यत्चित्तस्य—६-१६ नियत चित्त-
वालोका, स्थिरचित्तका

यत्चित्तात्मा—४-२१, ६-१०
जिमका अतः करण और देह
नियममें—काव्यमें—है, जिम-
का मन अपने वशमें है वह,
चित्त स्थिर करके

यत्चित्तोन्द्रियक्रिया—६-१२ जिमने
चित्तकी और इन्द्रियोंकी
क्रियाए नियममें रखी हैं, वह
चित्त और इन्द्रियोंको यम
करके

यत्चेतमाम्—५-२६ जिन्होंने
अपने मनको यममें बिया है
(उन यतियोंका)

यत्त —२-६० प्रयत्नमें करने-
वालेकी

यत्तान्—६-३६ यत्नवानके, यत्न-
करनेवालेके द्वारा

यत्तानाम्—७-३ प्रयत्न करने-
वालोंमें

यत्तति—७-३ (वह) यत्न करना है
यत्ने—६-४३ (वह) प्रयत्न
करता है

यत्नस्त —६-१४, १५-११ प्रयत्न
करनेवाले

यत्नञ्च—७-२६ (वे) प्रयत्न

- करते हैं, मयन करने हैं
यत्नान्—६-४५ यत्न करना
हुआ
यत्न.—४-२८, ८-११ यत्ति,
प्रयत्नशील, याज्ञिक, मुनि
यत्नवाक्यायमानस—१८-५२
वाणी, धरीर और मनको
नियमने रखनेवाला—रत्नकर
यत्—६-२६, १३-३, १५-४,
१८-४६, जहाँने, जिसमेसे,
जिसके द्वारा
यत्नात्मवान्—१२-११ संयमी,
मनको बान्धने - रखनेवाला,
यत्पूर्वक
यत्नात्ना—१२-१४ इन्द्रियनिग्रही
यत्नात्मान—५-२६ जितेन्द्रिय,
वे जित्हीने मनके ऊपर काव
पा लिगा है
यतीनाम्—५-२६ यनियोजा
यनेन्द्रियनतोबुद्धि—५-२८ जिनने
इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिको
बधने कर लिना है, इन्द्रिय,
मन और बुद्धिको बधने करके
यत्प्रभावः—१३-२ जैसे प्रभाव-
वाना, कने प्रभाववाला
यत्—६-२०, २१, १८-३६, ७८
जहाँ, जिसमें, जिन काल;
८-२३ जब, जिस समय
यथा—२-१३, २२, ३-२५, ३८:
- ४-३७, ११, ६-१६; ८-६;
११-३, २८, २६ जिस
प्रकार, जिन रीतिसे, ७-१
जिसने, जिन प्रकार
यथाभागम्—१-११ त्यागके अनु-
सार, अपने-अपने स्थानपर
यथावत्—१८-१६ जैसे (बताये
गए) हैं वैसे
यथोक्तम्—१२-२० कहे अनुसार
यथा—२-५२, ५३, ५५, ५८;
४-७, ६-४, १८; १३-३०,
१४-११, १४, १६ जब
यदि—१-३८, ४६, २-६; ३-२३;
६-३२; ११-४, १२ अगर
यदृच्छया—२-३० क्रनायास, अपने
प्राप
यदृच्छानामत्तंतुष्ट—४-२२ भना-
याम प्राप्त लाने सतोप
माननेवाला
यद्वत्—२-३० जैसे, जिस
यद्विकारि—१३-३ जैसे विकार-
वाला
यन्ब्राह्मणानि—१८-६१ यन्पर
वैठे हुए, चाकपर चढे हुए
यन्—२-१५, ७०, ६-२, २२,
८-६, ६-२१ जिसे
यमः—१०-२६, ११-३६ यमराज
यथा—२-३६, ७-५; १८-३१,
३-३३, ३४, ३६ जिसके द्वारा

| | |
|---|--|
| यशः—१०-५, ११-३३ कीर्ति, यश | ३२, १३-३४, १६-२० (वे) जाते है, अन्तुमरण |
| यष्टव्यम्—१७-११ यज्ञ करने योग्य, यज्ञ करना चाहिए | करते हैं, प्राप्त करते है |
| यस्मात्—१२-१५ जिससे, जिसके द्वारा, १५-१८ जिस कारणसे, जिससे | याभि—१०-१६ जिनके द्वारा याम्—२-४२; ७-२१ जिसे यावत्—१-२२ जिससे, जवनक, १३-२६ जो कुछ |
| यस्मिन्—६-२२, १५-४ जिसमे, जिसके विषयमे | यावान्—२-४६, १८-५५ जितना, जंसा |
| यस्य—२-६१, ६८, ४-१६, ८-२२, १५-१, १८-१७ जिसका | यास्यसि—२-३५, ४-३५ (तू) जायगा, प्राप्त होगा |
| यस्याम्—२-६६ जिसमे | या—१४-४ जो |
| य—२-१६ इत्यादि, जो | युक्तचेतस—७-३० वे जिनका भ्रत करण युक्त हुआ है, ममह्यको प्राप्त हुए |
| या—२-६६, १८-३०, ३२, ५० जो | युक्तचेष्टस्य—६-१७ यथायोग्य नियमित चेष्टावाले |
| यातयामम्—१७-१० प्रहरतक पढा हुआ | युक्ततम—६-४७ उत्तम योगी युक्ततमा—१२-२ उत्तम योगी युक्तस्वप्नावबोधस्य—६-१७ जिसका सोना-जागना निय- मित है, सोने और जागनेमे प्रमाण रखनेवाले |
| याति—६-४५, ८-५, ८, १३, २६, १३-२८, १४-१४, १६-२२ (वह) जाता है, प्राप्त होता है | मुक्त—२-३६, ७-२०, ८-११, १८-५१—से मुक्त, वाला, २-६१, ४-१८, ५-८, ६-१४, १८ युक्त, योगी, ३-२६, ५-१२, २३= समतावान- मनुष्य, |
| यादव—११-४१ हे यादव— कुण्ड | |
| यादमाम्—१०-२६ जलचरोमें | |
| यादृक्—१३-३ जंसा | |
| यान्—२-६ जिन्हें | |
| यान्ति—३-३३, ४-३१, ७-२३, २७, ८-२३, ६-७, २५ | |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| समत्व रक्खनेवाला, ६-८ | माघता हुआ, जोड़ता हुआ, |
| ईश्वरपरायण मनुष्य | (आत्माका परमात्माके |
| युक्तात्मा—७-१८ निष्काम | माथ) अनुमान (सयोग) |
| कर्मयोगी | करता हुआ |
| युक्ताहारविहारस्य—६-१७ जिम- | युञ्जीत—६-१० (वह) स्थिर |
| का खान-पान और | करे, माघे, के साथ जोड़े |
| धूमना-फिरना यथायोग्य है, | युञ्ज्यात्—६-१२ (वह) (योग) |
| आहार-विहारमें प्रमाण | माघे |
| रक्खनेवाला | युद्धविशारदा —१-६ युद्धमें |
| युक्ते—१-१४ युक्त, जड़े हुए | कुशल |
| युक्त—१७-१७ एकाग्र चित्त- | युद्धम्,—२-३२ युद्धको |
| वालोंसे, समभावी पुरुषो- | युद्धात्—२-३१ युद्धसे, युद्धकी |
| द्वारा | अपेक्षा |
| युक्त्वा—६-३४ जोड़कर | युद्धाय—२-३७, ३८ युद्धके |
| युगपत्—११-१२ एक ही समय, | लिए, लड़नेके लिए |
| एक साथ | युद्धे—१-२३, ३३, १८-४३ युद्धमे |
| युगसहस्रान्ताम्—८-१७ हजार | युधामन्यु—१-६ एक राजा- |
| युग भवधिवाली | का नाम |
| युगे—४-८ युग मे | युधि—१-४ युद्धसे, लड़नेसे |
| युज्यते—१०-७ (वह) जुड़ता है, | युधिष्ठिर—१-१६ युधिष्ठिर |
| प्राप्त होता है, १७-२६ युक्त | राजा, धर्मराजा |
| होता है, काममे आता है | युध्य—८-७ (तू) युद्ध कर, लड़ |
| युज्यस्व—२-३८, ५० (तू) | युध्यस्व—२-१८, ३-३०, |
| प्रवृत्त हो | ११-३४ (तू) लड़, युद्ध कर |
| युञ्जत—६-१६ साधन करने- | युयुधान—१-४ सात्यकि |
| वालेका, (आत्माका परमात्माके | युयुत्सव—१-१ लड़नेकी इच्छा- |
| साथ) सयोग साधनेवालेका, | वाले |
| सद्वध जोड़नेवालेका | युयुत्सुम्—१-२८ लड़ने को उत्सुक, |
| युञ्जन्—६-१५, २८, ७-१ | लड़नेकी इच्छावाले (को) |

- ये— १-७ इत्यादि, जो प्रकाशन)
- ये— १-७, २३, ३-१३, ३१, योगयज्ञा—४-२८ योगरूपी यज्ञ करनेवाले, अष्टांगयोग साधनेवाले
- ३२, ४-११, ५-२२, ७-१२, १४, २६, ३०, ६-२२, २३, २६, ३२, योगयुक्त—५-६, ७, ८-२७ कर्मयोगका आचरण करनेवाला, समत्ववाला, वह जिसने योग साधा है, योगसे युक्त
- ११-२२, ३२, १२-१, २, ३, ६, २०; १३-१४, १७-१, ५ जो योगयुक्तात्मा—६-२६ जिसने योग साधा है ऐसा पुरुष, योगी
- येन— २-१७, ३-२, ४-३५, ६-६, ८-२२, १०-१०, जिससे, जिसके द्वारा, जिसके कारण योगवित्तमा—१२-१ योगवेत्ताओं में उत्तम, श्रेष्ठ योगी
- येन केनचित्—१२-१६ चाहे जिससे योगसन्नितम्—६-२३ योग नामवालेको
- येषाम्—१-३३, २ ३५; ५-१६, १६, ७-२८, १०-६ जिनके योगसन्व्यस्तकर्माणम्—४-४१ जिसने समत्वरूपी योगद्वारा कर्म (फल) का त्याग किया है उसे
- योवत्तव्य—६-२३ साधने योग्य, साधन करना चाहिए योगक्षेमम्—६-२२ योगक्षेम, योग—न मिलनेवालेका मिलना, क्षेम—मिले हुएकी रक्षा
- योगधारणाम्—८-१२ योगावस्थाको, ममाधियोगको योगबलेन—८-१० योगबलसे योगभ्रष्ट.—६-४१ योगसे विचलित, योगभ्रष्ट
- योगमायासमावृत—७-२५ योगमायासे समावृत, (योगमाया—गुणोंका सघटन और योगसेवया—६-२० योगके अनुष्ठानसे—सेवनसे योगस्थ—२-४८ योगमें स्थिर,

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| योगम्य | योगी—५-२४; ६-१, २, ८, |
| योगम्य—६-४४ योगका | १०, १५, २८, ३१ ३२, |
| योगम्—२-५३, ४-१, ४२ योग, | ४५, ४६; ८-२५, २७, |
| ५-१, ५, ६-२, ३, १२, | २८, १२-१४ योगी |
| १६; ७-१, कर्मयोगको, | योगे—२-३६ योगमे, योगके |
| योगको, ६-५; १०-७, | अनुसार |
| १८, ११-८, घटना, युक्ति, | योगेन—१०-७, १२-६, १३- |
| शक्तिको, १८-७५ योगको | २४, १८-३३ योगके द्वारा, |
| योग—२-४८, ५०, ४-२, ३; | अनुसवानद्वारा, समताद्वारा, |
| ६-१६, १७, २३, ३३, | साम्यबुद्धिद्वारा |
| ३६ योग, निष्काम कर्ममार्ग, | योगेश्वर—११-४ हे योगके |
| सम्यग्दर्शन, स्थिरता— | ईश्वर (कृष्ण) |
| समत्वरूप योग | योगेश्वर—१८-७८ योगेश्वर |
| योगात्—६-३७ योगसे | (कृष्ण) |
| योगाय—२-५० योगके लिए | योगेश्वरात्—१८-७५ योगके |
| (समदण्डके लिए) | ईश्वर (कृष्ण) के पाससे |
| योगान्द्रम्य—६-३ जिने योग | योगी—५-५ योगमार्गद्वारा, |
| प्राप्त हुआ है उनका, जिने | कर्मयोगियोद्वारा |
| योग माया है उनका (को) | योत्स्यमानान्—१-२३ युद्ध |
| योगादृष्ट—६-४ योगान्द्र, मिद | करनेवालो, लडनेवालोको |
| योगी, पूर्ण योगी | योन्त्ये—२-६, १८-५६ (में) |
| योगिन्—१०-१७ हे योगिन् | लडूँगा |
| योगिनम्—६-२७ योगीको | योद्धव्यम्—१-२२ युद्ध करना |
| योगिन—४-२५, ५-११, | लटना है |
| ८-२३, १५-११ योगी, | योद्धुमागान्—१-२२ युद्धकी |
| ६-१६, ८-१४ योगीरा | यामनावालोको, लडनेकी |
| (—ने) | दृच्छावालोको |
| योगिनम्—३-३, ६-६२, ८७ | योगमुख्यं—११-२६ मुख्य |
| योगियोरी (—ने) | योद्धाघोमहित |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------------------------|
| बोधवीरान्—११-३४ | वीर | रमते—५-२२, १८-३६ (तू वह) |
| लडाकोको | | रमता है |
| योधा—११-३२ | लडाके, योद्धा | रमन्ति—१०-६ (वे) आनन्दमे |
| योनिम्—१६-२० | योनिको, भवको | रहते हैं |
| योनिपु—१६-१६ | योनियोमे | रविः—१०-२१, १३-३३ सूर्य |
| योनि.—१४-३, ४ | गर्भस्थान, | रसनम्—१५-६ जीभ, स्वादे- |
| उत्पत्तिस्थान | | न्द्रिय |
| यौवनम्—२-१३ | युवावस्था, | रसवर्जम्—२-५६ रसको छोड- |
| यौवन | | कर—रस नहीं जाता |
| | | रस —२-५६, ७-८ रस |
| | | रमात्मक —१५-१३ रमवाला, |
| | | रसरूपी |
| रक्षासि—११-३६ | राक्षस | रस्या —१७-८ रसदार |
| रजस —१४-१६ | रजोगुणका, | रहसि—६-१० एकात्ममे |
| १४-१७ | रजोगुणसे | रहस्यम्—४-३ गुप्त बात, सार, |
| रजसि—१४-१२, १५ | रजोगुणम | मर्मकी बात |
| रज —१४-५, ७, ६, १०, | | राक्षसीम्—६-१२ राक्षसी (को) |
| १७-१ | रजोगुण, | रागद्वेषवियुक्त —२-६४ रागद्वेष- |
| रजोगुणसमुद्भव —३-३७ | रजो- | रहित (द्वारा) |
| गुणसे उत्पन्न | | रागद्वेषी—३-३४ रागद्वेष, |
| रणसमुद्यमे—१-२२ | रणसमा- | १८-५१ रागद्वेषको |
| रभमे, रणसग्राममे | | रागात्मकम्—१४-७ इच्छा |
| रणात्—२-३५ | रणसे | उत्पन्न करनेवाला, रागरूपी |
| रणे—१-४६, ११-३४ | रणमे | रागी—१८-२७ रागोसे भरा |
| न्ता —५-२५, १२-४ | रत, | हुआ, रागी |
| लगे रहनेवाले | | राजगुह्यम्—६-२ गूढ वस्तुओमे |
| रथम्—१-२१ | रथको | —गुह्योमे राजा—श्रेष्ठ |
| रथोत्तमम्—१-२४ | उत्तम रथको | राजन्—११-६, १८-७६, |
| रथोपस्थे—१-४७ | रथमे, रथके | ७७ हे राजा |
| पिछले भागमे | | |

| | |
|--|--|
| राजर्षय—४-२, ६-३३ राजर्षि | राम—१०-३१ परशुराम |
| राजविद्या—६-२ विद्याश्रोमे | रिपु—६-५ दुदमन, शत्रु |
| राजा—श्रेष्ठ विद्या | रुद्राणाम्—१०-२३ रुद्रोमे |
| राजसम्—१७-१२ १८, २१, १८-८, २१, २४, ३८ | रुद्रादित्या—११-१२ रुद्र श्रीर आदित्य |
| राजस, राजसी | रुद्रान्—११-६ रुद्रोको |
| राजसस्य—१७-६ रजोगुणी | रुद्रा—४-२६ रुधकर, रोककर |
| मनुष्यका (को), राजस | रुधिरप्रदिग्गान्—२-५ खूनसे सने |
| प्रकृतिवालेका | हुए (भोगोको) |
| राजस—१८-२७ राजसी, | रूपस्य—११-५२ रूपका |
| रजोगुणी | रूपम्—११-३, ६, २०, २३, ४५, ४६, ५०, ५१, १८-७७ रूपको, स्वरूपको, ११-४७, ५२, १५-३ |
| राजसा—७-१२, १४-१८ | रूप, स्वरूप |
| राजसी, रजोगुणात्मक, १७-४ राजसी लोग | रूपाणि—११-५ रूप |
| राजसी—१७-२, १८-३१, ३४ राजसी, रजो- गुणात्मक | रूपेण—११-४२ रूपसे, रूपके साथ, रूपसे युक्त |
| राजा—१-२, १६ राजा | रोमहर्षणम्—१८-७४ रोगटे खडे करनेवाला |
| राज्यम्—१-३२, ३३, २-८, ११-३३ राज्य, राज्यको | रोमहर्षं—१-२६ रोगटे खडे होना |
| राज्यमुखलोभेन—१-४५ राज्य- मुखके लोभसे | ल |
| राज्येन—१-३२ राज्यसे | लब्धाशी—१८-५२ अल्पाहारी, थोडा खानेवाला |
| रात्रिम्—८-१७ रात्रिको | लघ्नम्—१६-१३ प्राप्त किया है, पा लिया है |
| रात्रि—८-२५ रात्रि | लब्धा—१८-७३ मिली, (मैने) प्राप्त की, (मुझे) प्राप्त हुई |
| राश्यागमे—८-१८, १९ (ब्रह्मा- की) रात्रि शुरू होनेपर | |
| राशनम्—७-२२ पूजा, आरा- धना, सेवा | |

| | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| लट्ठ्वा—४-३६, ६-२२ | पाकर, | लोकक्षयकृत्—११-३२ | लोकोका |
| प्राप्त करके | | नाश करनेवाला | |
| लभते—४-३६, ६-४३, ७-२२, | | लोकत्रयम्—११-२० | तीनो |
| १८-४५, ५४ (वह) | प्राप्त | लोक, १५-१७ | तीनों लोको- |
| करता है, पाता है | | को | |
| लभन्ते—२-३२, ५-२५, ६-२१ | | लोकत्रये—११-४३ | तीनों लोकोमे |
| (वे) पाते हैं, | प्राप्त करते हैं | लोकम्—६-३३, १३-१३ | लोक- |
| लभस्व—११-३३ (तू) | प्राप्त कर | को, जगतको | |
| लभे—११-२५ (मैं) | पाता हूँ | लोकमहेश्वरम्—१०-३ | लोकोंके |
| लभेत्—१८-८ (वह) | प्राप्त करे | महेश्वरको | |
| लभ्य—८-२२ | प्राप्त किया जा | लोकसग्रहम्—३-२०, २५ | लोको- |
| सके ऐसा | | न्नति, लोककल्याण, लोकमग्रह | |
| लाघवम्—२-३५ | तुच्छता- | लोकस्य—५-१४, ११-४३ | |
| लघुता (को) | | जगतका, लोकका | |
| लाभम्—६-२२ | लाभको | लोक—३-६, २१, ४-३१, | |
| लाभालाभी—२-३८ | लाभ और | ४०, ७-२५ | लोक, दुनिया , |
| हानि | | ३-२१, १२-५ | लोक |
| लिङ्ग—१४-२१ | चिह्नोसे | लोकात्—१२-१५ | लोकोसे |
| लिप्यते—५-७, १०, १३-३१ | | लोकान्—६-४१, १०-१६, | |
| (वह) लिप्त होता है,—के | | ११-३०, ३२, १४-१४, | |
| ऊपर असर होता है, | | १८-१७, ७१ | लोकोमे |
| १८-१७ | मलिन होता है | लोका—३-२४, ८-१६, ११- | |
| लिम्पन्ति—४-१४ (वे) | असर | २३, २६ | लोक - |
| करते हैं, स्पर्श करते हैं | | लोके—२-५, ३-३, ४-१२, | |
| लुप्तपिण्डोदकक्रिया—१-४२ | पिण्ड- | ६-४२, १०-६; १३-१३, | |
| दानकी श्राद्ध-क्रियासे | वचित | १५-१६, १८, १६-६ | |
| लुब्ध—१८-२७ | लोभी | लोकोमे, जगतमे | |
| लेलिह्यसे—११-३० (तू) | चाटता | लोकेषु—३-२२ | लोकोमे |
| है | | लोभ—१४-१२, १७, १६-२१ | |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| परद्रव्यकी इच्छा, लोभ | वर—८-४ श्रेष्ठ |
| लोभोपहतचेतस—१-३८ लोभ- | वरुण—१०-२६, ११-३६ |
| से जिनके चित्त मलिन हो | वरुण (जल-देवता) |
| गये हैं वे | वर्णसंकरकारक—१-४३ वर्णोंका |
| | संकर करनेवाले (के द्वारा) |
| व | वर्णसंकर—१-४१ वर्णसंकर |
| वस्तुम्—१०-१६ कहनेके लिए | वर्तते—५-२६; ६-३१, १६-२३ |
| वश्याणि—११-२७, २८, २९ | (वह) वरतता है |
| मुख | वर्तन्ते—३-२८, ५-६, १४-२३ |
| वक्ष्यामि—७-२, ८-२३, १०-१, | (वे) वरतते है, अपना |
| १८-६४ (मैं) कहूंगा | भाव व्यक्त करते हैं |
| वचनम्—१-२, ११-३५, | वर्तमान—६-३१, १३-२३ |
| १८-७३ वचन | वरतता हुआ, व्यवहार करता |
| वच—२-१०, १०-१, ११-१, | हुआ |
| १८-६४ वचन | वर्तमानानि—७-२६ वर्तमान |
| वज्रम्—१०-२८ दधीचि मुनिकी | वर्ते—३-२२ (मैं) प्रवृत्त रहता हूँ |
| हड्डियोंमे बना हुआ हथियार | वर्तेत—६-६ (वह) वरते |
| —वज्र | वर्तेयम्—३-२ (मैं) वरतू, प्रवृत्त |
| वद—३-२ (तू) कह | रहूँ |
| वदति—२-२६ (वह) कहता है, | वर्त्म—३-२३, ४-११ मार्ग, आच- |
| वर्णन करता है | रणकी |
| वदनं—११-३० मुसोद्वारा | वर्षम्—६-१६ वर्षाको |
| वदन्ति—८-११ वे कहते हैं | वशम्—३-३४, ६-२६ वश, काबू |
| वर्णन करते हैं | वशात्—६-८ बलसे, सामर्थ्यसे, |
| वदनि—१०-१४ (तू) कहता है | जोरसे, प्रभावसे |
| वदिष्यन्ति—७-३६ (वे) कहेंगे, | वशी—५-१३ जिनेन्द्रिय, सयमी |
| बोलेंगे | वशे—२-६१ वशमे |
| वदम्—१-३७, ४५, हम्, | वश्यात्मना—६-३६ सयमीसे, |
| २-१२ हम् लोग | जिसका मन अपने वशमे है |

उसके द्वारा
 वसव — ११-२२ वसु
 वसूनाम्—१०-२३ वसुग्रोमे
 वसून्—११-६ वसुग्रोको
 वहामि—६-२२ (मैं) वहन करता
 हूँ, भार उठाता हूँ
 वह्नि — ३-३८ अग्नि
 व — ३-१० तुम्हारी, ३-११, १२
 तुम्हे
 वा—१-३२, इत्यादि, अथवा
 वाक्—१०-३४ वाणी
 वाक्यम्—१-२१, २-१; १७-१५
 वचन, वाक्य
 वाक्येन—३-२ वचनसे
 वाङ्मयम्—१७-१५ वाणीका,
 वाचिक
 वाचम्—२-४२ वाणीको
 वाच्यम्—१८-६७ कहने योग्य,
 कहना
 वाद — १०-३२ (अल्प, वितडा
 आदिका) वाद, जिज्ञासुग्रोके
 वीचकी चर्चा
 वादिन.—२-४२ बोलनेवाले
 वायु — २-६७; ७-४, ६-६,
 ११-३६, १५-८ वायु
 वायो — ६-३४ वायुका
 वाष्पय—१-४१, ३-३६ हे वृष्णि-
 कुलोत्पन्न कृष्ण
 वासव — १०-२२ इन्द्र

वास — १-४४ निवास
 वासामि—२-२२ कपड़े, वस्त्र
 वासुकि—१०-२८ वासुकि सर्प
 वासुदेवस्य—१८-७४ वासुदेवका
 वासुदेव — ७-१६, १०-३७, ११-
 ५० सर्व प्राणियोमे वसनेवाले
 ईश्वर-कृष्ण, वासुदेव
 विकम्पितुम्—२-३१ भय करनेको
 विकर्ण—१-८ विकर्ण राजा,
 दुर्योधनका भाई
 विकर्मण—४-१७ निपिद्ध कर्मका
 विकारान्—१३-१६ बुद्धि
 इन्द्रियादिके विकारोको
 विक्रान्त—१-६ पराक्रमी
 विगतकल्मष—६-२८ पापरहित
 हुआ
 विगतज्वर—३-३० शोकसताप-
 रहित, रागरहित
 विगतभी—६-१४ भयरहित
 विगतस्पृह—२-५६, १८-४६
 स्पृहा, (इच्छा) रहित, जिसने
 कामनाए छोड़ दी हैं वह
 विगत—११-१ चला गया, डूब हो
 गया है
 विगतेच्छाभयप्रोध—५-२८ इच्छा,
 भय और क्रोधसे रहित
 विगुण—३-३५, १८-४७ गुण-
 रहित
 विचक्षणा—१८-२ विचारशील

लोग, बुद्धिमान लोग
 विचालनेत्—३-२६ (वह) विच-
 लित करे, बुद्धिभेद उत्पन्न
 करे
 विचाल्यते—६-२२ १४-२३
 चनायमान होता है, टिंगता है,
 आलोडित होता है
 विचेतस—६-१२ विवेकदृष्टि
 रहित—मूढ लोग
 विजयन्—१-३२ विजयको
 विजय—१८-७८ विजय
 विज्ञानत—२-४६ जाननेवाले
 ज्ञानीकी, आत्मानुभवकी,
 ज्ञानवान (को)
 विज्ञानीत—२-१६ (वे दो) जानते
 हैं
 विज्ञानीयान्—४-४ (मैं) जानू
 विजितात्मा—५-७ धरौरके ऊपर
 जिसने विजय प्राप्त की है
 वह, जिसने अपना मन जीता
 है वह
 विजितेन्द्रिय—६-८ जिसनी
 इन्द्रिया वशमें हैं वह, जिसने
 इन्द्रिया जीतो हैं वह, इन्द्रिय-
 जित्
 विज्ञातुम्—११-३१ (विशेष रूपसे)
 जाननेको
 विज्ञानम्—१८-४२ विशेष ज्ञान,
 अनुभवज्ञान, अनुभव

विज्ञानसहितम्—६-१ अनुभव-
 ज्ञानसहित, अनुभववाला
 विज्ञाय—१३-१८ जानकर
 वितता—४-३२ विन्तारित
 वर्णित, वर्णन किये हुए
 वित्तो—१०-२३ कुद्वेर
 विदधामि—७-२१ (मैं) देता हूँ,
 करता हूँ
 विदित्तात्मनाम्—५-२६ आत्म-
 ज्ञानियोका, जिन्होंने अपनेको
 पहचाना है उनका
 विदित्वा—२-२५; ८-२८ जान
 कर
 विदु—४-२; ७-२६ ३०, ८-
 १७; १०-२, १४; १३-३४;
 १३-७; १८-२ (वे) जानते
 थे, जानते हैं
 विद्धि—२-१७; ३-१५, ३२, ३७,
 ४-१३, ३२, ३४, ३-२,
 ७-५, १०, १२, १०-२४,
 २७; १३-२, १६, २६; १४-
 ७, ८; १५-१२; १७-६,
 १२; १८-२०, २१ (तू) जान,
 समझ
 विद्म—२-६ (हम) जानते हैं
 विद्यते—२-१६, ३१, ४०; ३-
 १७; ४-३८; ६-४०; ८-
 १६; १६-७ (वह) होता है,
 है

- विद्यात्—६-२३; १४-११ (उन्हे)
 जानना चाहिए, (वे) जानें
 विद्यानाम्—१०-३२ विद्याग्रामे
 विद्याम्—१०-१७ (मैं) जानू, पह-
 चानू
 विद्याविनयसपन्ने—५-१८ विद्या
 और विनयवालोमें, विद्वान्
 और विनयवानके विषयमें
 विद्वान्—३-२५, २६ ज्ञानी, समझ-
 दार पुरुष
 विधानोक्ता—१७-२४ शास्त्र-
 विहित, शास्त्रमें कही हुई
 विधिदृष्ट—१७-११ विधिपूर्वक
 विधिहीनम्—१७-१३ विधिरहित
 विधीयते—२-४४ (वह) स्थिर हो
 सकती है, की जा सकती है
 विधेयात्मा—२-६४ जिसका मन
 अपने कायमें है वह
 विनङ्क्ष्यसि—१८-५८ (तू) नाश-
 को प्राप्त होगा
 विनद्य—१-१२ आवाज करके,
 बजाकर
 विनश्यन्ति—४-४०; ८-२० (वह)
 नाशको प्राप्त होता है
 विनश्यत्सु—१३-२७ नाशवान
 प्राणियोंमें
 विना—१०-३६ सिवा, विना
 विनाशम्—२-१७ नाश (को)
 विनाश—६-४० नाश
 विनाशाय—४-८ नाशके लिए
 विनियतम्—६-१८ अच्छी तरह-
 से नियमबद्ध किया हुआ
 विनियम्य—६-२४ अच्छी तरह-
 से नियममें रखकर
 विनिवर्तन्ते—२-५६ (वे) विरत
 (निवृत्त) होते हैं, शान्त होते हैं
 विनिवृत्तकामा—१५-५ जिनकी
 कामनाएँ शांत हो गई हैं वे
 विनिश्चित—१३-४ निश्चित,
 निश्चयवालो (द्वारा)
 विन्दति—४-३८, ५-२१, १८-
 ४५, ४६ (वह) प्राप्त करता
 है
 विन्दते—५-४ (वह) प्राप्त करता
 है
 विन्दामि—११-२४ (मैं) प्राप्त
 करता हूँ
 विपरिवर्तते—६-१० (वह) परि-
 वर्तन प्राप्त करता है, उत्पत्ति
 और नाश होता है, (रेहटकी
 भाँति) घूमता रहता है
 विपरीतम्—१८-१५ विपरीत,
 उल्टा
 विपरीतानि—१-३१ उल्टा, विपरीत
 विपरीतान्—१८-३२ उल्टे (को)
 विपदिचत—२-६० ज्ञानीया,
 विवेकदृष्टिवालेका, समझ-
 दारका

| | |
|--|--|
| विम्वज्जम्—१३-१६ विम्वज्ज | विमना, पग्मानो |
| विम्वज्जो—२-२० विम्वज्जो में दते हृओ में | विम्वज्जाम्—३-६ मृत पुत्र |
| विम्वज्जो—८-६ अग्निने | विम्वज्जा—१५-१० मृत |
| विम्वज्जम्—१०-१२ मवञ्जापी (इव्वरहप) को | विम्वज्जम्—१२-६३ मर्णा प्रकासे विचार करके |
| विम्वज्जम्—४-१६ परमेस्वर | विम्वज्जाद—१६-४ मञ्जे निर |
| विम्वज्जिनि—१०-१६ विम्वज्जियों- द्वारा | विम्वज्जसे—४-३२ (२) मृत होना, मोक्ष प्राप्त करेगा |
| विम्वज्जिन्—१०-८, १२ विम्वज्ज- जो, विम्वज्जिजो | विम्वज्जयति—३-४० (वह) विम्वज्ज प्रकारसे मोहमें डालना है, मूर्च्छित करता है |
| विम्वज्जिन्व—१०-४१ विम्वज्जि- जाना, वमव्वान | विम्वज्ज—१-६, १७ मत्स्यवेगका राज |
| विम्वज्जिनाम्—१०-४० विम्वज्जियों- का | विम्वज्जा—११-२७ विम्वज्जे हुए, निपटे हुए |
| विम्वज्जे—१०-४० विम्वज्जिका | विम्वज्जवत्—४-४ मृगणा, विम्व- स्वानना |
| विम्वज्जन्—४-२२ इव्वीरहित, द्वेषरहित | विम्वज्जते—४-१ मृगणां, विम्व- स्वानना |
| विम्वज्जन्—६-२५, १४-२०, १६- २२ मृत | विम्वज्जान्—४-१ मृग |
| विम्वज्जाः—१५-५ मृत | विम्वज्जदेहसेवित्तम्—१३-१० एकांत स्थलका सेवन करने- की वृत्ति |
| विम्वज्जम्—१२-२३ छोटेकर | विम्वज्जसेवी—१२-५२ एकांत- सेवी |
| विम्वज्जजि—१२-२५ (वह) उलटा है, छोटा है | विम्वज्जा—१३-२५, १२-१४ जुड़ी-जुड़ी, विम्वज्ज |
| विम्वज्जि—२-३२ (वह) मोह- ग्रस्त होता है | विम्वज्जैः—१३-४ जुड़े-जुड़े, विम्वज्ज प्रकारके (द्वारा) |
| विम्वज्ज—६-३५ मृत, गडवडने पड़ा हुआ, मृतमें पड़ा हुआ | |
| विम्वज्जनाक—११-४८ विम्वज्ज- | |

- विवृद्धम्—१४-११ वटा हुआ
 विवृद्धे—१४-१२, १३ वटे हुएमें,
 वृद्धि पाये हुए (में)
 विद्यते—१८-५५ (वह) प्रवेश
 करता है
 विद्वान्ति—८-११; ६-२१,
 ११-२१, २७, २८, २९,
 (वे) प्रवेश करते हैं
 विशालम्—६-२१ विस्तीर्ण,
 विशाल
 विदिष्टा—१-७ मुरय, खास-खास
 विनिष्यते—३-७, ५-२; ६-६,
 ७-१७, १२-१२ (वह)
 विशेष है, श्रेष्ठ है, बढ जाता
 है, अच्छा है
 विशुद्धया—१८-५१ मस्कारी—
 पुद्द (द्वारा)
 विशुद्धात्मा—५-७ जिसने अपने
 हृदयको शुद्ध किया है वह
 विश्वतोमुखम्—६-१५, ११-११
 विश्वव्यापकको, चारो ओर
 जिसके मुख हैं उसे, सर्व-
 व्यापीको
 विश्वतोमुख—१०-३३ चारो
 ओर मुखवाला, सर्वव्यापी
 विश्वम्—११-१६, ३८ विश्व,
 जगत, जगतको, ११-४७
 विश्वव्यापीको
 विश्वमूर्ति—११-४६ हे विश्वमूर्ति
 विश्वरूपम्—११-१६ विश्वरूपको
 विश्वस्य—११-१८, ३८ जगतका,
 विश्वका
 विश्वे—११-२२ विश्वेदेव
 विश्वेश्वर—११-१६ हे जगतके
 ईश्वर
 विपमे—२-२ कठिन समयमें,
 नकटमें
 विषयप्रवाला—१५-२ विषयरूपी
 जिनके पहलव—अकुर—है
 वे विषयरूपी कोपलवाली
 विषयान्—२-६२, ६४, ४-२६,
 १५-६, १८-५१ विषयको
 विषया—२-५६ विषय
 विषयेन्द्रियसयोगात्—१८-३८
 विषय और इन्द्रियके सयोग-
 से—मिलापसे
 विषम्—१८-३७, ३८ जहर
 विषादम्—१८-३५ खिन्नताको,
 निराशा
 विषादी—१८-२८ शोकातुर,
 गमगीन
 विषीदन्—१-२८ खिन्न होता
 हुआ, भेद पाता हुआ
 विषीदन्तम्—२-१, १० दुःखीको,
 उदास होकर बैठे हुएको
 विष्टम्—१०-४२ व्याप्त होकर,
 धारण करके
 विष्ठितम्—१३-१७ विशेष रूप-

| | |
|--|---|
| से स्थित (पाठान्तर 'धिष्णितम्) | - अलग डालकर |
| विष्णु—१०-२१ विष्णु, सर्वव्यापी भगवान | विहारस्य्यासनभोजनेषु—११-४२ खेलते, सोते, बैठते और खाते हुए |
| विष्णो—११-२४, ३० हे कृष्ण—विष्णु | विहितान्—७-२२ निर्मित की हुई (को) |
| विसर्ग—८-३ त्याग, क्रिया, व्यापार | विहिता.—१७-२३ निर्माण किये हुए |
| विस्तृजन्—५-६ (मलादिका) त्याग करता हुआ, छोड़ता हुआ | वीक्षन्ते—११-२२ (वे) देखते हैं, निरीक्षण करते हैं |
| विस्तृजामि—६-७, ८ (मैं) उत्पन्न करता हूँ, सर्जन करता हूँ | वीतरागभयक्रोध—२-५६ जिसके राग, भय और क्रोध दूर हो गये हैं वह |
| विस्तृज्य—१-४७ छोड़कर, अलग रखकर | वीतरागभयक्रोधा—४-१० जिनके राग, भय और क्रोध दूर हो गये हैं वे, राग, भय और क्रोधमे रहित |
| विस्तरेण—११-२, १६-६ विस्तारपूर्वक | वीतरागा—८-११ जिन्होंने राग-द्वेषादिका त्याग किया है वे, वीतरागी |
| विस्तरेण—१०-१६ विस्तारकी | वीर्यवान्—१-५, ६ बलवान, दूरवीर |
| विस्तरेण—१०-१८ विस्तारसे—पूर्वक | वृकोदर—१-१५ भेडियेके समान घेठवाला—भीम- |
| विस्तारम्—१३-३० विस्तारको | वृजिनम्—४-३६ पाप (नमुद्र) को |
| विस्मय—१८-७७ आश्चर्य | वृष्णीनाम्—१०-३७ यादवोंमे, वृष्णिकुलमे |
| विस्मयाविष्ट—११-१४ आश्चर्यमे लीन, आश्चर्यचकित | वेगम्—५-२३ जोरको, वेगको |
| विस्मिता—११-२२ विस्मित, आश्चर्यचकित | |
| विहाय—२-२२, ७१ छोड़कर, | |

- वेत्ता—११-३८ जाननेवाला, ज्ञाता
 वेत्ति—२-१६, ४-६, ६-२१,
 ७-३, १०-३, ७,
 १३-१, २३, १४-१६;
 १८-२१, ३० (वह) जानता
 है, मानता है, अनुभव
 करता है
 वेत्य—४-५, १०-१५ (तू)
 जानता है
 वेद—२-२१, २६, ७-२६,
 १५-१ (वह) जानता है,
 मानता है, ४-५, ७-२६
 (मैं) जानता हूँ
 वेदयज्ञाव्ययनै—११-४८ वेदोमे
 (वेदाभ्याससे), यज्ञसे और
 शास्त्रोके अव्ययनसे
 वेदवादरता—२-४२ वेदवादी
 वेदवित्—१५-१, १५ वेद जानने-
 वाला, ज्ञानी
 वेदविद्—८-११ वेद जाननेवाले
 वेदानाम्—१०-२२ वेदोमे
 वेदान्तकृत्—१५-१५ वेदान्तका
 कर्त्ता—प्रकट करनेवाला,
 वेदका रहस्य प्रकट करनेवाला
 वेदा—२-४५, १७-२३ वेद
 वेदितव्यम्—११-१८ जानने योग्य
 वेदितुम्—१८-१ जाननेके लिए
 वेदेषु—२-४६, ८-२८ वेदोमे
 वेदे—१५-१८ वेदमे, वेदोमे
- वेद —११-५३, १५-१५ वेदो-
 द्वारा
 वेद्यम्—६-१७, ११-३८ जानने
 योग्य
 वेद्य —१५-१५ जानने योग्य
 वेपथु—१-२६ कपकपी
 वेपमान—११-३५ कापता हुआ,
 घृजता हुआ
 वैनतेय—१०-३० विनताका
 पुत्र—गरुड
 वैराग्यम्—१३-८, १८-५२
 विरक्तता, वैराग्य, वैराग्यको
 वैराग्येण—६-३५ वैराग्यसे
 वैरिणम्—३-३७ वैरी—दुश्मन-
 को
 वैश्यकर्म—१८-४४ वैश्याका कर्म
 वैश्या—६-३२ वैश्य
 वैश्वानर.—१५-१४ जठराग्नि,
 वैश्वानर अग्नि
 व्यक्तमध्यानि—२-२८ जिनका
 मध्यकाल प्रकट हो गया है
 ऐसे, जिनके बीचकी स्थिति
 व्यक्त है ऐसे
 व्यक्तय—४-१८ स्थावर-जग-
 मादि भूत, व्यक्त भूत—सृष्टि
 व्यक्तितम्—७-२४, १०-१४ प्रकट
 होना, व्यक्तता, स्वरूप
 व्यक्तितरिप्यति—२-५२ (वह)
 पार उत्तर जायगा

व्यतीतानि—४-५ हो चुके, दीत गये
 व्ययन्ति—१४-२ (वे) नागको
 प्राप्नोते हैं, ध्यया पाते हैं
 व्यययन्ति—२-१५ (वे) पीडा
 देते हैं, व्याकुल करते हैं
 व्यथा—११-४६ अकुलाहट, व्यथा
 व्यथिष्ठा—११-३४ देखो 'मा
 व्यथिष्ठा' (न व्यथित हो)
 वन्दारणम्—१-१६ (उमने) चीर
 डाला
 व्यनुनादयन्—१-१६ गुजा देने-
 वाला
 व्यपाश्रित्य—६-३२ आश्रय लेकर
 व्यपेतभी—११-४६ जिसका भय
 चला गया है वह, भयरहित
 व्यवसाय—१०-३६; १८-५६
 निश्चय
 व्यवसायात्मिका—२-४१, ४४
 निश्चयवाली, निश्चयात्मक
 व्यवसित—६-३० यथायं सकल्प-
 वाला, निश्चयवाला
 व्यवसिता—१-४५ तैयार हुए
 व्यवस्थितान्—१-२० सज्ज, सजे
 हुए
 व्यवस्थिता—३-३४ (दो) रहते हैं
 व्यात्ताननम्—११-२४ लुने हुए
 मुलबालेको
 व्याप्तम्—११-२० व्याप्त (हैं)
 व्यामिश्रेण—३-२ मिश्र, दो

अर्थवाली
 व्याप्य—१०-१६ व्याप्त होकर
 व्यानप्रनादात्—१८-७५ व्यामकी
 कृपासे
 व्यास—१०-१३, ३७ व्याम मुनि
 व्याहरण्—८-१३ उच्चारण करता
 हुआ, जपता हुआ
 व्युदस्य—१८-५१ छोड़कर, तज-
 कर, जीतकर
 व्यूढम्—१-२ व्यूहके आकारमें
 व्यूढाम्—१-३ सज्ज, व्यूहाकार
 (को)
 व्रज—१८-६६ (तू) जा
 व्रजेत—२-५४ (वह) चलता है,
 वरतता है, चले, वरते
 श
 शक्नोति—५-२३ (वह) सकता है
 समर्थ है
 शक्नोमि—१-३० (मैं)
 सकता हूँ, समर्थ हूँ
 शक्नोषि—१२-६ (तू) सकता है,
 समर्थ है
 शक्यसे—११-८ (तू) सकता है,
 समर्थ है
 शक्यम्—११-४, १८-११ शक्य
 शक्य—६-३६, ११-४८, ५३,
 ५४ शक्य
 शक्त्वम्—१-१२ शक्त (को)

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| शब्दा.—१-१३ शय | शरीरयात्रा—३-८ | शरीरका |
| शब्दान्—१-१८ शगो (को) | व्यापार—चेष्टा—स्थिति | |
| शब्दौ—१-१४ (दो) शय | शरीरवाङ्मनोभि—१८-१५ | |
| शब्द—१८-२८ यक्षक, घोटा | शरीर, वाणी और मनद्वारा | |
| देनेवाला, शब्द | शरीरविमोक्षणात्—५-२३ | |
| शब्द—११-५ संकलमे, संकटो | शरीरके अत—देहात—के | |
| शत्रुत्वे—६-६ शत्रुत्वमे | पहले | |
| शत्रुम्—३-४३ शत्रुगो | शरीरस्थम्—१७-६ | शरीरमे |
| शत्रुवत्—६-६ शत्रु-जमा | स्थितको | |
| शत्रु—१६-१४ शत्रु | शरीरस्थ --१३-३१ | शरीरमे |
| शत्रून्—११-३३ शत्रुशोको | स्थित | |
| शत्रौ—१२-१८ शत्रुमे | शरीराणि—२-२२ | देह, शरीर |
| शत्रे—६-२५ शत्रे | शरीरिण—२-१८ | शरीरी— |
| शब्दब्रह्म—६-४४ वेद, वेदोक्त | जीव-आत्मा-का | |
| कर्मका फल, सकाम वैदिक | शरीरे—१-२६, २-२०, ११-१३ | |
| कर्म करनेवालेकी स्थिति | शरीरमे | |
| शब्द—१-१३, ७-८ आवाज, | शर्म—११-२५ सुख, शांति | |
| ध्वनि, शब्द | शशाङ्क—११-३६, १५-६ चद्रमा | |
| शब्दादीन्—४-२६, १८-५१ | शशिसूर्यनेत्रम्—११-१६ चद्र और | |
| शब्द आदिको, शब्द, स्पर्श, | सूर्य जिसकी आखें हैं, उसे | |
| रूप, रस, गंध आदि पाँच | शशिसूर्ययो—७-८ चद्र और | |
| इन्द्रियविषयोंकी | सूर्यमे, चद्र-सूर्यकी | |
| शमम्—११-२४ शांतिको | शशी—१०-२१ चद्रमा | |
| शम—६-३; १०-४, १८-४२ | शश्वत्—६-३१ शाश्वत, सनातन | |
| अतनिग्रह, शांति, शम | शश्वच्छान्तिम्—६-३१ | निरतर |
| शरणम्—२-४६, ६-१८; | सनातन शांतिको | |
| १८ ५२, ६६ आश्रय, शरण | शस्त्रपाणय—१-४६ | हाथमे |
| शरीरम्—१३-१, १५-८ शरीर, | शस्त्रवाले | |
| शरीरको | शस्त्रभृताम्—१०-३१ | शस्त्र- |

| | |
|--|--|
| धारियोंमें | नित्य, सनातन, शास्वत |
| शास्त्रनपाते—१-२० | शास्वतस्य—१४-२ शास्वतकी |
| (प्रवृत्ते शास्त्रनपाते—शास्त्र- प्रहार गुरु होनेपर) | शास्वतः—२-२० शास्वत |
| शुभ्राणि—२-२३ शास्त्र | शास्वता.—१-४३ सनातन |
| शुक्र—१०-२३ शंकर | शास्वती.—६-४१ शास्वत |
| शान्ति—५-१ (तू) बलानता है, स्तुति करता है | शास्वते—८-२६ शास्वत, सनातन, चक्षती आई (दो गतिया) |
| शाखा—१५-२ आलाए, डालियां | शास्त्रविद्यानोक्तम्—१६-२४ |
| शाधि—२-७ (तू) निखावन दे, रास्ता बता | शास्त्रमें कहा हुआ, शास्त्र- विधिको |
| शान्तरक्षसम्—६-२७ जिसका रक्षोगुण भात हो गया है— गमन हो गया है, जिसके विकार शान हो गये हैं | शान्तिविधिम्—१६-२२, १७-१ शास्त्रमें बताई हुई क्रियाको, शास्त्रविधिको-शिष्टाचारको |
| शान्ति—१८-५३ शात | शास्त्रम्—१५-२०; १६-२४ शास्त्र |
| शान्तिम्—२-७०, ७१; ४-३६; ४-१०, २६, ६-१५; ६-३१, १८-६२ शान्तिको | शिक्षन्डी—१-१७ शिक्षडी |
| शान्ति—२-६६; १२-१२, १६-२ | शिक्षरिणाम्—१०-२३ शिक्षर- वालोमें, पर्वतोंमें |
| शाति | शिरसा—११-१४ शिरसे |
| शारीरम्—४-२१ शरीरका, शरीरसद्वयो, शरीरकी | शिव्य.—२-७ शिव्य |
| न्यति, १८-१४ शारीरिक (वन) | शिव्येण—१-३ शिव्यद्वारा, शिव्य |
| शास्त्रधर्मगोप्ता—११-१८ | श्रीतोष्णमुखदुःखदा—२-१४ सर्दी, गर्मी, सुत शरीर दुःख देनेवाले |
| शान्तिन सनातन धर्मका रक्षण | श्रीतोष्णमुखदुःखेषु—६-७, १२-१८ सर्दी, गर्मी, सुत शरीर दुःखमें |
| शास्त्रनम्—१०-१०, १८-४६, ६२ | शुक्नकृष्णे—८-२६ शुक्न शीर कृष्ण (दो गतिया), ज्ञान शीर भ्रजानके (भाग) |
| | शुक्न—८-२४ सफेद, पवित्र, |

शुक्लपक्ष
 शुच — १६-५, १८-६६ देखो 'मा
 शुच.' (शोक न कर)
 शुचि — १२-१६ पवित्र
 शुचीनाम् — ६-४१ पवित्र (लोगों)
 का
 शुची — ६-११ पवित्र (मे)
 शुनि — ५-१८ कुत्तेमे
 शुमान — १८-७१ शुभ (लोकों) को
 शुभाशुभपरित्यागी — १२-१७ शुभ
 और अशुभका त्याग करनेवाला
 शुभाशुभफल — ६-२८ अच्छे-बुरे
 फलवाले (के द्वारा)
 शुभाशुभम् — २-५७ शुभ और
 अशुभको
 शूद्रस्य — १८-४४ शूद्रका
 शूद्राणाम् — १८-४१ शूद्रोंका
 शूद्रा — ६-३२ शूद्र लोग, शूद्र
 शूरा — १-४, ६ शूरवीर
 शृणु — २-३६, ७-१, १०-१,
 १३-३, १६-६, १७-२, ७,
 १८-४, १६, २६, ३६, ४५,
 ६४ (त्) सुन
 शृणुयात् — १८-७१ (वह) सुने
 शृणोति — २-२६ (वह) सुनता है
 शृण्वत् — १०-१८ सुननेवालेकी,
 सुनते हुए
 शृण्वन् — ५-८ सुनते हुए
 शैव्य — १-५ एक राजाका नाम,

शिवि लोगोका राजा
 शोकम् — २-८, १८-३५ शोकको
 शोकसविग्ममानसः — १-४७ शोक-
 से व्याकुल-व्यग्रचित्त
 शोचति — १२-१७, १८-५४ (वह)
 शोक करता है, चिंता करता
 है
 शोचितुम् — २-२६, २७, ३० शोक
 करनेको
 शोषयति — २-२३ (वह) सुखाता
 है
 शौचम् — १३-७, १६-३, ७,
 १७-१४, १८-४२ अंतर और
 बाहर की शुद्धि, शौच, पवि-
 त्रता
 शौर्यम् — १८-४३ पराक्रम, शौर्य
 ध्याला — १-३४ साले
 श्रद्धाघाना — १२-२० श्रद्धा रखने-
 वाले
 श्रद्धया — ६-३७; ७-२१, २२,
 ६-२३, १२-२, १७-१, १७
 श्रद्धाद्वारा — से
 श्रद्धा — १७-२, ३ श्रद्धा
 श्रद्धामय — १७-३ श्रद्धावाला,
 श्रद्धामय
 श्रद्धावन्त — ३-३१ श्रद्धावाले
 श्रद्धावान् — ४-३६, ६-४७,
 १८-७१ श्रद्धावाला
 श्रद्धाविरहितम् — १७-१३ श्रद्धा-

दून्ध, अद्धारहित
 अद्दाम्—७-२१ अद्दको
 अद्दित—६-१२ अद्दित, अद्दय
 लेनेवाले
 अद्दित्—१०-४१ लक्ष्मीवाला,
 कातिवाला
 अद्दिताम्—६-४१ अद्दितोका,
 विद्दितमानोका, सावन-
 नपन्नोका
 अद्दितः—१०-३४, १८-७८ अद्दित,
 शोभा, लक्ष्मी
 अद्दितम्—१८-७२ सुना हुद्दाम्, सुना
 अद्दितवान्—१८-७४ (मैं) सुनता
 था, (मैंने) सुना
 अद्दितस्य—२-५२ मुना हुद्दाम्
 अद्दितपरायणा—१३-२५ मुने हुद्दाम्-
 पर अद्दित रखनेवाले
 अद्दितविप्रतिपन्ना—२-५३ (अनेक
 प्रकारके) सिद्दित (अद्दितिया),
 सुनकर व्यग्र बनी हुद्दाम्
 अद्दितौ—११-२ सुने हुद्दाम्, सुने
 अद्दित्वा—२-२६; ११-३५; १३-
 २५ सुनकर
 अद्दित्ये—१-३१; २-७, ३-२, ११,
 १६-२२ अद्दित्ये, कल्याण; २-५,
 ३१; ३-३५, ५-१; १२-१२
 अधिक अद्दित्या, अद्दित्येकर
 अद्दित्यान्—३-३५; ४-३३, १८-४७
 अद्दित्या, अधिक अद्दित्या

अद्दित्ये—३-२१ प्रधान पुरुष,
 उत्तम पुरुष
 अद्दितव्यस्य—२-४२ सुनने योग्यका,
 जिसका सुनना बाकी रहा हो
 अद्दित्ये, मुने हुद्दाम्के विषयमें
 अद्दित्यम्—१५-६ कान
 अद्दित्यादीनि—४-२६ कान आदि
 (इन्द्रियों) को
 अद्दित्यसि—१८-५८ (तू) सुनेगा
 अद्दित्याके—५-१८ कुत्तोको पकाकर
 खानेवाले—चाडालमें
 अद्दित्युरान्—१-२७ अद्दित्युरोको
 अद्दित्युरा—१-३४ अद्दित्युर
 अद्दित्यन्—५-८ अद्दित्ये लेते हुद्दाम्
 अद्दित्ये—१-१४ धीले, सफेद
 (के द्वारा)

ष

षण्मासा—८-२४, २५ षण् मास

स

सक्तम्—१८-२२ आसक्त
 सक्त.—५-१२ लिपटा हुद्दाम्, फना
 हुद्दाम्, आसक्त
 सक्ता—३-२५ आसक्त
 सक्ता—४-३; ११-४१, ४४ मित्र
 सक्तीन्—१-२६ मित्रोंको, सक्ताओं-
 को
 सक्ते—११-४१ हे मित्र

| | |
|---|--|
| सख्यु — ११-४४ सखाका, मित्रका | शात |
| सगद्गदम् — ११-३५ गद्गद् होकर, गद्गद् कठसे | सच्छब्द — १७-२६ 'सत्' शब्द |
| सकरस्य — ३-२४ सकरका, श्रव्यवस्थाका, वर्णसकरका | सज्जते — ३-२८ (बह) आसक्त होता है |
| सकर — १-४२ (वर्णोंका) मिश्रण, सकर | सज्जन्ते — ३-२९ (वे) आसक्त होते हैं, रहते हैं |
| सकल्पप्रभवान् — ६-२४ सकल्पोसे उत्पन्न हुए (कामो) को | सजनयन् — १-१२ उत्पन्न करता हुआ, पैदा करता हुआ |
| सख्ये — १-४७, २-४ सग्राममे | सजय — १-२ हे सजय |
| सगम् — २-४८, ५-१०, ११, १८-६, ९ आसक्ति — सगको | सजयति — १४-९ उत्पन्न करता है, सयोग करता है, आसक्त करता है |
| सगरहितम् — १८-२३ आसक्ति विना । | सजय — १-२, २४, ४७, २-१, ९, ११-६, ३५, ५०, १८-७४ |
| सगर्वजित — ११-५५ (धनादिकी) आसक्तिसे रहित | सजय |
| सगविवर्जित — १२-१८ काम- त्यागी, आसक्तिरहित | सजायते — २-६२, १३-२६, १४-१७ उत्पन्न होता है |
| सगः — २-४७ सग, आग्रह, २-६२ आसक्ति | सजार्थम् — १-७ नाम (जानने) के लिए, जानकारी के लिए |
| सगात् — २-६२ सगसे, आसक्तिसे | सत् — ६-१६, ११-३७, १३-१२, १७-२३, २६, २७ ईश्वरका नाम, सत् |
| सग्रहेण — ८-११ सक्षेपमे | सततयुक्तानाम् — १०-१० (मुझमे) सतत तन्मय रहनेवालोका |
| सङ्ग्रामम् — २-३३ लडाई, सग्राम | सततयुक्ता — १२-१ अहर्निश समाहित रहते हुए, निरन्तर ध्यान करते हुए |
| सघात — १३-६ (शरीर, इन्द्रिय आदिका) समुदाय, सघात | सततम् — ३-१६, ६-१०, ८-१४, ९-१४, १२-१४, १७-२४, |
| सचराचरम् — ९-१० स्थावरजगम पदार्थोंको, ११-७ स्थावर- जगमसहित (जगत) को | |
| सचेताः — ११-५१ प्रसन्नचित्त, | |

१८-५७ निरतर, मदा, हमेशा

मत —२-१६ सतका

नति—१८-१६ होनेपर, होते हुए
भी

मत्कारमानपूजार्थम्—१७-१८

सत्कार, मान और पूजाके
निमित्त—प्राप्त करनेके लिए

सत्त्वन्—१०-३६, १४-५, ६, ८,

१०, ११, १७-१ सत्त्व, सत्त्व-

गुण, १०-४१, १३-२६,

१८-४० वस्तु, पदार्थ, प्राणी

सत्त्ववताम्—१०-३६ सात्त्विक

पुरुषोका, सात्त्विक भावना-
वालोका

सत्त्वसमाविष्ट —१८-१० आत्मा-

अनात्माका विवेक करनेवाला,

शुद्ध भावनावाला

सत्त्वसशुद्धि —१६-१ अत करण-

की निर्मलता—शुद्धि

सत्त्वस्या—१४-१८ सात्त्विक

(वृत्तिवाले), सत्त्वगुणसे युक्त

सत्त्वात्—१४-१७ सत्त्वगुणसे

सत्त्वानुरूपा—१७-३ अत करण—

स्वभावके अनुसार, प्रकृति—

स्वभावका अनुसरण करने-

वाली

सत्त्वे—१४-१४ सत्त्वगुणसे

सत्यम्—१०-४; १६-२७, १७-१५

जैसा सुना; देखा, अनुभव किया

हो वंसा कहना, सत्य, १८-

६५ मत्य, मचमुच

सदमत्—११-३७ सत् (व्यक्त)

और असत् (अव्यक्त)

सदसद्योनिजन्मसु—१३-२१ अच्छी-

दुरी योनिसे जन्मकी बावत

(जन्म मिलने का)

सदा—५-२८, ६-१५, २८, ८-६,

१०-१७, १८-५६ हमेशा,

सदा, निरतर

सदृशम्—३-३३ (के) जैसा, अनु-

सार, ४-३८ (के) समान

सदृश —१६-१५ के जैसा, समान

सदृशी—११-१२ के जैसी, समान

सदोपम्—१८-४८ दूपित, दोष-

वाला

सद्भावे—१७-२६ अस्तित्व भाव-

में—जैसे पुत्र न हो, वहा पुत्र

हो इस भावमें, सत्य या

अस्तित्वके अर्थमें

सन्—(अपि) ४-६ होते हुए

सनातनम्—४-३१, ७-१० सना-

तन, शाश्वत

सनातन —२-२४, ८-२०;

११-१६, १५-७ प्राचीन,

अनादि, सनातन

सनातना —१-४०; सनातन

सतरिष्यसि—४-३६ (तू) तर

जायगा

| | |
|---|--|
| सन्त—३-१३ सत्तुरूप, मन, ते होने हैं | संन्यागी |
| मनुष्य—३-१७, १०-१८, १६ सतोप पाया हुआ, मृत | मन्यासेन—१८-४६ सन्यासद्वारा |
| मध्यन्ते—११-२७ (३) रिमाई देते हैं | सपत्नान्—११-३४ पत्नीको |
| मनियम्य—१२-४ नरम करने, दशमे रगकर | सप्त—१०-६ सात (ऋषि-श्रृंगु दक्षिण, मरीचि, अग्नि, पुनस्त्य, पुनह शीर्ष कर्तु) |
| मनिविष्ट—१५-१५ प्रवेश करके, रहा हुआ | समक्षम्—११-४० उपस्थितिमें, नोएवतमें, जाहिरमें |
| मन्यमनात्—३-४ (बारा) त्यागमें | सनाम्—८-२३, ११-३० सत्र, गर्भ, मारा, सारेको, ७-१ मपूर्णगो, मपूर्णरूपमें |
| मन्यस्य—३-३०, ५-१३, १२-६, १८-५७ त्यागकर, अर्पण करके | समग्रान्—११-३० सब (को) |
| मन्यासयोगयुवतात्मा—६-२८ अर्पणरूप मन्यास शीर कमरूप योग—अथवा अर्थमन्यासरूपी योग—में ममाहित हुआ, फलत्यागरूपी नमत्यको पाया हुआ | समचित्तत्वम्—१३-६ सन्नचित्तता, समानता, समभाव |
| सन्यासस्य—१८-१ सन्यासका | समता—१०-५ समचित्तता, समता, बराबरीपना |
| सन्यासम्—५-१, ६-२, १८-२ सर्वथा त्यागको, कर्मोंके त्यागको, सन्यासको | समतीक्ष्णानि—७-२६ वीतेहुए (को) |
| सन्यास—५-२, ६, १८-७ (कर्मोंका) त्याग, सन्यास | समतीत्य—१४-२६ लाचकर, पार करके |
| सन्यासिनाम्—१८-१२ मन्यासि- योका, त्यागियोका | समत्वम्—२-४८ समानता, समता |
| सन्यासी—६-१ सर्वकर्मत्यागी, | समदर्शन—६-२६ समान देखने- वाला, समभाव रखनेवाला |
| | समदर्शिनः—५-१८ समान भाव रखनेवाले, समदृष्टि रखते हैं |
| | समदुःखम्—२-१५ सुख-दुःखमें सम रहतेवाले (को) |
| | समदुःखसुख—१२-१४, १४-२४ जिसें सुख-दुःख समान हैं ऐसे, |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| सुख-दुःखके बारेमें समान | समाचर—३-६, १६ (तू) अच्छी |
| नमधिगच्छति—३-४ पाता है, | तरह कर, वरत, (कर्म) कर |
| प्राप्त करता है | समाचरन्—३-२६ करता हुआ, |
| समन्तत—६-२४ चारों ओरसे, | अच्छी तरह (कर्म) करता |
| सब दिशाओंमें | हुआ |
| समन्तात्—११-१७, ३० चारों | समाधातुम्—१२-६ स्थापित करने- |
| ओर, नव दिशाओंमें | के लिए, समाहित करनेके लिए |
| समबुद्धय—१२-४ समान बुद्धि- | समाधाय—१७-११ निश्चित |
| वाले, समदर्शी | करके, स्थिर करके, पिरोकर |
| समबुद्धि—६-६ नम नाववाला, | समाविस्थस्य—२-५४ स्थिरचित्त |
| समान भाव रखनेवाला | योगीकी, समाविस्थकी |
| नमम्—५-१६ नमनावी, | समाधी—२-४४, ५३ समाधिमें |
| ६-१३ समरेखामे, ६-३२, | समाधिके बारेमें |
| १३-२७, २८ नमान रीतिमें, | समाप्नोपि—११-४० (तू) व्याप्त |
| समान भावसे | है, धारण करता है |
| नमलोप्टाग्मकाञ्चन—६-८, | समारम्भा—४-१६ धारम |
| १४-२४ जिसे मिट्टीका ढेला, | समासत—१३-१८ थोड़ेमें, |
| पत्थर और सोना समान है | सक्षेपमें |
| ऐना | समासेन—१३-३, ६, १८-५० |
| नमदम्पितम्—१३-२८ समभाव- | नक्षेपमें, थोड़ेमें |
| से रहनेवालेको | समाहर्तुम्—११-३२ नाश करनेको, |
| नमवेतान्—१-२५ इकट्ठे हुआ | संहार करनेको |
| (को) | समाहित—६-७ सम-स्थिर रहा |
| समवेता—१-१ इकट्ठे हुए | हुआ,—रहता है, एक समान |
| सम—२-४८, ४-२२, ६-२६, | समा—६-४१ सवरसर |
| १२-१८; १८-५४ समान | समित्तिञ्जय—१-८ युद्धमें जय |
| भावनाला, समान, तटस्थ, | प्राप्त करनेवाला |
| समताधाना | समिद्ध—४-३७ सुलग हुआ, |
| समागता—१-२३ इकट्ठे हुए | प्रज्वलित |

- समीक्ष्य—१-२७ ध्यानपूर्वक संप्रैक्ष्य—६-१३ अर्च्छी तरह देखकर निगाह डालकर, नजर टिकाकर, देखकर
- समुद्रम्—२-७०, ११-२८ सागरको सञ्जुतोदके—२-४६ सरोवरमे (से) समुद्धर्ता—१२-७ वचानेवाला, उद्धार करनेवाला सत्रन्धिन —१-३४ सगे-सवधी
- समुपस्थितम्—१-२८ इकट्ठा हुए सभवन्ति—१४-४ (त्रे) उत्पन्न (को), २-२ उत्पन्न हुआ, होते हैं उपस्थित हुआ सभव.—१४-३ उत्पत्ति
- समुपाश्रित —१८-५२ आश्रय सभवामि—४-६, ८ (मै) जन्म लेकर रहनेवाला, आश्रय लेता हू लिया हुआ सभावितस्य—२-३४ प्रतिष्ठितका, मान पाये हुएका (को)
- समृद्धवेगा.—११-२६, २६ बढते समोहम्—७-२७ मूर्च्छाको जाते वेगवाले (होकर), बढते समोह—२-६३ अविवेक, मूढता हुए वेगमे समोहात्—२-६३ समोहसे, मूढतासे
- समृद्धम्—११-३३ समृद्धिवाला, धन-धान्यसे भरा हुआ सम्यक्—५-४, ८-१०, ६-३० सभे—२-३८ समान (दो) भली प्रकारसे समी—५-२७ समान, समभावी, सरसाम्—१०-२४ सरोवरोमे एक समान (दो) सर्ग—५-१६ ससार, जन्म सपत्—१६-५ सपत्ति सर्गिणाम्—१०-३२ सृष्टियोमें सपदम्—१६-३, ४, ५ सपत्तिको सर्गे—७-२७ सृष्टिमे, जगतमे, सपद्यते—१३-३० होती है १४-२ उत्पत्तिकालमे सपश्यन्—३-२० देखकर,—का सर्पाणाम्—१०-२८ सर्पोंमे विचार करते हुए सर्वं—११-४० हे सर्वरूप (ईश्वर) सप्रकीर्तित —१८-४ वर्णन किया सर्वकर्मणाम्—१८-१३ सब कर्मों- गया है, कहा गया है की, कर्ममात्रकी सप्रतिष्ठा—१५-३ पाया, नींव सर्वकर्मफलत्यागम्—१२-११, सप्रवृत्तानि—१४-२२ प्राप्त होने- १८-२ सब कर्मोंके फल- पर, आ जानेपर

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| त्यागका | १२-४, १३-२८, ३२; |
| सर्वकर्माणि—३-२६ सारे कर्म, | १८-४६ सब जगह |
| ४-३७, ५-१३, १८-५६, | सर्वश्रमम्—१२-३ सर्वव्यापीको, |
| ५७ सब कर्मोंको | सब जगह जानेवालेको |
| सर्वकामेभ्य—६-१८ सब काम- | सर्वश्रमः—६-६ सब जगह जाने- |
| नाश्रोसि | वाला, सब जगह विचरण |
| सर्वकिल्बिषै—३-१३ सब पापोंसे | करनेवाला |
| सर्वक्षेत्रेषु—१३-२ सब शारीरिक | सर्वथा—६-३१, १३-२३ सब |
| क्षेत्रोंमें | प्रकारसे, चाहे जैसे |
| सर्वगतम्—३-१५; १३-३२ सबमें | सर्वदुर्गाणि—१८-५८ सब सकटो- |
| व्याप्त, सर्वव्यापी | को, (सकटरूपी) पहाड़ोंको |
| सर्वगत—२-२४ सबमें व्याप्त, | सर्वदुःखानाम्—२-६५ सब दुःखों- |
| सर्वव्यापी | का |
| सर्वगुह्यतमम्—१८-६४ सबसे | सर्वदेहिनाम्—१४-८ सब प्राणियों- |
| गुह्य, सब गुह्योंमें गुह्यतम | का, देहधारीमात्रका |
| सर्वज्ञानविमूढान्—३-३२ ज्ञानहीन | सर्वद्वाराणि—८-१२ सब द्वारोंको, |
| मूर्खोंको | इन्द्रियोंको |
| सर्वत—२-४६ सब प्रकार, ११- | सर्वद्वारेषु—१४-११ सब द्वारोंमें, |
| १६, १७, ४०, १३-१३ | इन्द्रियोंमें |
| सबसे, सब तरफसे, चारों | सर्वधर्मान्—१८-३६ सब धर्मोंको |
| ओर | सर्वपापेभ्य—१८-६६ सब पापोंसे |
| सर्वत पाणिपादम्—१३-१३ सब | सर्वपापै—१०-३ सब पापोंसे |
| ओर हाथ-पैरवाला | सर्वभावेन—१५-१६; १८-६२ |
| सर्वत.श्रुतिमत्—१३-१३ सब ओर | पूर्णभावसे, समभावसे |
| कानवाला | सर्वभूतस्यम्—६-२६ भूतमात्रमें |
| सर्वतीक्ष्णिधरोमुखम्—१३-१३ | स्थित |
| जिसके सब तरफ आँसू, मुह | सर्वभूतस्थितम्—६-३१ भूतमात्र- |
| ओर निर हैं वह | में रहे हुएको |
| सर्वत्र—२-५७, ६-२६, ३०, ३२, | सर्वभूतहिते—५-२५, १२-४ |

प्राणिमात्रके हितमे
 मर्वभूतात्मभूतात्मा—५-७ गव
 प्राणियोत्तौ अपने-जैमा मानने
 वाना, सम्पद्दर्शी, समदर्शी
 नर्वभूतानाम्—२-६६; ५-२१,
 ७-१०, १०-३६, १२-१३,
 १८-३, १८-६१ सव प्राणियो-
 का भूतमात्रका
 मर्वभूतानि—६-२६, १८-६१ भूत-
 मात्रको, प्राणीमात्रको, प्राणी-
 मात्रको; ७-२७, ६-४, ७
 भूतमात्र, मर्व प्राणी
 गर्वभूतानायस्थित—१०-२० गव
 प्राणियोके हृदयमे रहा ह्रमा
 सर्वभूतेषु—३-१८; ७-६; ६-२६,
 ११-५५, १८-२० भूतमात्रमे
 सर्वभूत्—१३-१४ सवका योगण-
 कर्ता, धारण करनेवाला
 मर्वम्—२-१७, ४-३३, ३६, ६-
 ३०, ७-७, १३, १६; ८-२२,
 २८, ६-४, १०-८, १४,
 ११-४०, १३-१३, १८-४६
 सव, सारा, सवको, सारेको
 सर्वयज्ञानाम्—६-२४ सव यज्ञोका
 सर्वयोनिषु—१४-४ सव योनियो-
 ने
 सर्वलोकमहेश्वरम्—५-२६ सव
 लोकोके महेश्वर (को)
 सर्ववित्—१५-१६ सर्वज्ञ, सव कुछ

जाननेवाला
 नर्वनृशाणाम्—१०-२६ सव पेडोमे
 गववेदेषु—७-८ गव वेदोमे
 सर्वश—१-१८ सवने, २-५८,
 ६८ सत्र शोरगे, ३-२३, २७,
 ४-११, १०-२, १३-२६
 मवोने, सर्व प्रकारमे
 सर्वसकल्पसन्वासी—६-४ सव
 गकल्पांका त्याग करनेवाला
 सर्वस्य—२-३०, ७-२५, ८-६,
 १०-८, १३-१७, १५-१५;
 १७-३, ७ सवका (—को)
 गवहर—१०-३४ सत्रका सहार-
 कर्ता, गवको हरण करनेवाला
 मर्वं—३-५, ११-४० सर्वं, सारे
 सर्वाणि—२-३०, ६१, ३-३०,
 ४-५, २७, ७-६, ६-६,
 १५-१६ गव, सवको
 मर्वान्—१-२७, २-५५, ७१;
 ४-३२, ६-२४, ११-१५
 सवको
 सर्वारम्भपरित्यागी—१२-१६,
 १४-२५ सव आरम्भका त्याग
 करनेवाला, सकल्पमात्रका
 जिसने त्याग किया है वह
 सर्वारम्भा—१८-४८ सव कर्म
 सर्वान्—१८-३२ सव वस्तुओको
 सर्वाश्चर्यमयम्—११-११ सव
 प्रकारसे आश्चर्यमयको

- सर्वा—८-१८, ११-२०, १५-१३
सर्व
सर्वे—१-६, ६, ११, ३३, २-१२,
७०; ४-१६, ३०, ७-१८,
१०-१३, ११-२२, २६, ३२,
३६; १४-१ नव
सर्वेन्द्रियगुणामानम्—१३-१४
जिनमे सर्व इन्द्रियोके गुणोका
श्रामान होना है वह
सर्वेन्द्रियविवर्जितम्—१३-१४
इन्द्रियोनि रहित, विना सर्व
इन्द्रियोका
सर्वेभ्य—४-३६ नवमे
सर्वेषाम्—१-२५, ६-७ सबका,
नवमे
सर्वेषु—१-११, २-४६, ८-७,
२०, २७, १३-२७, १८-२१,
५४ नवमे
सर्वे—१५-१५ सबके द्वारा
सर्वितारम्—१३-६ विनात्महित
(क्षेत्र)
सर्विज्ञानम्—७-२ अनुभवयुक्त,
विज्ञानसहित
सर्वज्ञाचिन्—११-३३ हे बाए
हाथो दाए चला सरनेवाने
(धर्मन)
सर्वज्ञ—१-६७ वात्सल्य (ने)
सर्वज्ञ—१-२०; ११-२६; १३-३३
ग्राम, महित
सहजम्—१८-४८ जन्मसे प्राप्त
हुए, सहज प्राप्त
सहदेव—१-१६ सहदेव, पाडवोमे
पांचवा भाई
सहयज्ञा—३-१० यज्ञसहित
सहना—१-१३ एकाएक, एक साथ
सहस्रकृत्व—११-३६ हजारो बार
सहस्रबाहो—११-४६ हे हजार
हाथवाले
सहस्रयुगपर्यन्तम्—८-१७ हजारो
युगतकका
सहस्रथ—११-५ हजारोकी सख्या-
मे
सहस्रपु—७-३ हजारोमे
सयतेन्द्रिय—४-३६ जिसने प्रपनी
इन्द्रिया वसामे रखी हैं वह,
जितेन्द्रिय
सयमताम्—१०-२६ नियमन
करनेवालोमे, दठ देनेवालोमे
सयमानिपु—४-२६ सयमरूपी
अग्नियोमे
सयमी—२-६६ योगी, सयमी
सयम्य—२-६१, ३-६; ६-१४
नयममे रखकर, वसामे रख-
कर, ८-१० रोक्कर, बंद
करवे
सयानि—२-२२ (वह) जाना है,
प्राप्त करता है, १५-८ जाता
है

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| सवादम्—१८-७०, ७४, ७६ | स —१-१३, ६० वह |
| सवादको | सा—२-६६, ६-१६, ११-१२, |
| सवृत्त —११-५१ शात हुआ— | १७-२, १८-३०, ३१, ३२, |
| हुआ हू | ३३, ३४, ३५ वह (स्त्रीलिंग) |
| सशयम्—४-४२, ६-३६ सशयको | साक्षात्—१८-७५ स्वयं, प्रत्यक्ष |
| सशयस्य—६-३६ सशयका | साक्षी—६-१८ कृताकृतको देखने- |
| सशय —८-५, १०-७, १२-८ | वाला, साक्षी |
| शका, सशय | सागर —१०-२४ समुद्र |
| सशयात्मन —४-४० शकाशीलका | सात्त्विकप्रिया —१७-८ सात्त्विक |
| सशयात्मा—४-४० शकाशील | लोगोको प्रिय |
| सशितव्रता —४-२८ तीक्ष्ण व्रत | सात्त्विकम्—१४-१६, १७-२०, |
| करनेवाले, कठिन व्रतधारी | १८-२०, २३, ३७ सात्त्विक, |
| सशुद्धकिल्बिष —६-४५ जिसके | सत्त्वगुणयुक्त |
| पाप धुल गये हैं वह, पापमुक्त | सात्त्विक —१७-११, १८-६, २६ |
| सश्रिता —१६-१८—का आश्रय | सात्त्विक |
| लेनेवाले | सात्त्विका —७-१२ सात्त्विक, |
| ससारेपु—१६-१६ ससारमे, लोकमे | सत्त्वगुणात्मक, १७-४ |
| ससिद्धिम्—३-२०, ८-१५; १८- | सात्त्विक लोग |
| ४५ ज्ञानको, मोक्षको, परम | सात्त्विकी—१७-२, १८-३०, ३३ |
| सिद्धिको | सात्त्विक, सत्त्वगुणात्मक |
| ससिद्धी—६-४३ मोक्षके लिए, | सात्यकि —१-१७ एक यादव, |
| परम सिद्धिके लिए | युयुधान, श्रीकृष्णका सारथि |
| सस्तभ्य—३-४३ स्थिर करके वश- | साधर्म्यम्—१४-२ समान भावको, |
| मे करके | सरूपताको |
| सस्पर्शजा —५-२२ विषयेन्द्रिय- | साधिभूताधिदैवम्—७-३० अधि- |
| सवधसे होनेवाले, विषयजन्य | भूत—पंचमहाभूतो और अधि- |
| सस्मृत्य—१८-७६, ७७ याद करके | दैव—देवसहितको |
| सहरते—२-५८ (वह) समेट लेता | साधियज्ञम्—७-३० अधियज्ञवाले |
| है, इकट्ठा कर लेता है | को |

| | |
|---|--|
| साधुभावे—१७-२६ जहा असाधुता हो वहा साधुता चाहनेके भावमे, कल्याण (साधु) के अर्थ (भाव) मे | (तर्कवाद) मे (की), साख्य- शास्त्रमे, वेदातमे |
| साधुपु—६-९ साधुओमे | साख्येन—१३-२४ साख्यसे, ज्ञान |
| साधु—९-३० साधु | (मार्ग) से |
| साधुनाम्—४-८ साधुओका | साख्ये—५-५ सन्यासियोसे, |
| साध्या.—११-२२ साध्य देव, साध्य | साख्ययोगियोद्वारा |
| साम—९-१७ सामवेद | सिद्धये—७-३, १८-१३ सिद्धिके |
| सामर्थ्यम्—२-३६ बल | लिए |
| सामवेद—१०-२२ सामवेद | सिद्धसधा—११-३६ सिद्धिके |
| सामासिकस्य—१०-३३ समास (समूह) मे | समुदाय-सघ |
| साम्नाम्—१०-३५ सामोमे, साम- वेदके सूक्तोमे | सिद्ध—१६-१४ सर्वसपन्न, सिद्ध |
| साम्ये—५-१९ समान भावमे, समत्वमे | सिद्धानाम्—७-३, १०-२६ सिद्धो- का (-मे) |
| साम्येन—६-३३ साम्यबुद्धि (के साधन) से, समत्वरूपी (योग) | सिद्धिम्—३-४, ४-१२, १२-१०, १४-१, १६-२३, १८-४५, ४६, १८-५० सिद्धिको, मोक्ष- को, परम गतिको, पूर्णत्वको |
| साहकारेण—१८-२४ मैं करता हू, इस भावसे | सिद्धि—४-१२ सिद्धि, फल |
| साख्ययोगी—५-४ साख्य (ज्ञान) योग और कर्मयोग | सिद्धी—४-२२ फलप्राप्तमे, सफलतामे |
| साख्यम्—५-५ सन्यासको, साध्य- योगको | सिद्धयसिद्धयो—२-४८, १८-२६ |
| साख्यानाम्—३-३ ज्ञानयोगियो- की, साख्योकी | सिद्धि-असिद्धिमे, सफलता- निष्फलतामे |
| साख्ये—२-३६, १८-१३ परमार्थ- वस्तुविवेकमे, साख्यसिद्धान्त | सिंहनादम्—१-१२ सिंहसमान गर्जना, सिंहनाद |
| | सीदन्ति—१-२८ (वे) हीने होते हैं |
| | सुकृतदुष्कृते—२-५० अच्छे-चुरे कर्मको, पाप-पुण्यको |

- सुकृतस्य—१४-१६ सत्कर्मका, सुधोषमणिपुष्पकौ—१-१६ सुधोष
 अच्छी तरह किये हुएका और मणिपुष्पक नामक
 सुकृतम्—५-१५ पुण्य नकुल और सहदेवके शख
 सुकृतिन—७-१६ अच्छे काम सुदुराचार—६-३० अत्यंत दुरा-
 करनेवाले, सदाचारी चारी
 सुखदु खे—२-३८ सुख और दु खमे सुदुर्दशम्—११-५२ बहुत कठि-
 सुखदु खसज्ञे—१५-५ सुख-दु ख नाईसे देखा जा सके ऐसा,
 नामसे पहचाने जानेवाले बहुत दुर्लभ दर्शनवाला
 (के द्वारा) सुदुर्लभ—७-१६ कठिनाईसे
 सुखदु खानाम्—१३-२० सुख- मिलनेवाला, बहुत दुर्लभ
 दु खोका सुदुष्करम्—६-३४ अत्यन्त कठि-
 सुखम्—२-६६, ४-४०, ५-२१, नाईसे किया जा सकने योग्य
 ६-२१, २७, २८, ३२, सुनिश्चितम्—५-१ ठीक निश्चय-
 १०-४, १३-६, १६-२३, पूर्वक, अच्छी तरहसे निश्चय
 १८-३६, ३७, ३८, ३९ सुख, करके
 सुखको, ५-३ सरलतासे सुरगणा—१०-२ देवोके सघ, देव
 ५-१३ सुखसे, सुखमे सुरसघा—११-२१ देवोके समु-
 सुखसङ्गेन—१४-६ सुखके सबघ- दाय, सघ
 से, सुखके साथ सुराणाम्—२-८ देवोका
 सुखस्य—१४-२७ सुखका सुरेन्द्रलोकम्—६-२० स्वर्गको,
 सुखानि—१-३२, ३३ सुख, सुखो- देवलोकको, इन्द्रलोकको
 को। सुलभ—८-१४ सहज, मिलने-जैसा
 सुखिन—१-३७, २-३२ सुखी, सुविच्छेदमूलम्—१५-३ गहराईतक
 भाग्यशाली (लोग) गई हुई जढोवाले
 सुखी—५-२३, १६-१४ सुखी सुसुखम्—१६-२ सुख -देनेवाला,
 सुखे—१४-६ सुखमे सहल-
 सुखेन—६-२८ सुखसे, सहजतासे, सुदुत्—६-१८ हितेच्छु, मित्र
 अर्थायासः सुहृदम्—५-२६ हित करनेवाले
 सुखेपु—२-५६ सुखोमे- (को)

- सुहृद् — १-२७ प्रत्युपकारके विना भला करनेवाले (को) स्नेहियोको
- सुहृन्मित्रार्युदासीनमव्यस्यद्वेष्यवत्पु-
पु—६-६ हितेच्छु, मित्र, शत्रु, निष्पक्षपाती (तदस्य) दोनो (पक्ष) का भला चाहनेवाला, द्वेष्य और वधुश्रोमि
- सूक्ष्मत्वात्—१३-१५ सूक्ष्मताके कारण
- सूतपुत्र — ११-२६ सूतपुत्र कर्ण सूत्रे—७-७ डोरीमे, सूत्रमे
- सूयते—६-१० (वह) उत्पन्न करता है
- सूर्यसहस्रस्य—११-१२ हजार सूर्य-का
- सूर्य.—१५-६ सूरज
- सृजति—५-१४ (वह) उत्पन्न करता है, रचता है
- सृजामि—४-७ (मैं) उत्पन्न करता हूँ
- सृती—८-२७ (दो) मार्ग
- सृष्टम्—४-१३ सिरजा है, उत्पन्न किया है
- सृष्ट्वा—३-१० उत्पन्न करके
- सेनयो—१-२१, २४; २-१० दोनो सेनाश्रोकी, १-२७ दोनो सेनाश्रोमि
- सेनानानाम्—१०-२४ सेनापतियोमि
- सेवते—१४-२६ (वह) सेवा करता है
- सेवया—४-३४ सेवाद्वारा, सेवा करके
- सैन्यस्य—१-७ सेनाका
- सोढुम्—५-२३; ११-४४ सहन करनेकी
- सोम — १५-१३ चंद्र
- सोमपा — ६-२० सोमरस पीने-वाले
- सौक्ष्म्यात्—१३-३२ सूक्ष्मताके कारण
- सोमद्र — १-६, १८ सुमद्राका पुत्र श्रमिमन्यु
- सोमदत्ति — १-८ सोमदत्तका पुत्र, (दूसरा नाम शूरिश्रवा)
- सौम्यत्वम्—१७-१६ सुजनता, सौम्यता
- सौम्यवपु — ११-५० शातमूर्ति, प्रसन्नदेह
- सौम्यम्—११-५१ शात, सौम्य
- स्कन्द — १०-२४ देवोके सेना-पति कार्तिकस्वामी
- स्त्वव — १८-२८ अक्खड, भक्की
- स्त्ववा — १६-१७ अक्खड
- स्तुतिभिः—११-२१ स्तोत्रोद्वारा
- स्तुवन्ति—११-२१ (वे) स्तुति करते हैं, यथा गाते हैं
- स्तेन — ३-१२ चोर, तस्कर

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| स्त्रिय—९-३२ स्त्रियो | स्थितिम्—६-३३ स्थितिको |
| स्त्रीपु—१-४१ स्त्रियोमे | स्थिति—२-७२ निष्ठा, स्थिति, |
| स्थाणु—२-२४ स्थिर | १७-२७ दृढता, स्थिरता, |
| स्थानम्—५-५, ८-२८; ९-१८, | स्थिर भावना |
| १८-६२ पद, स्थिति, स्थान | स्थितौ—१-१४ बैठे हुए (दो) |
| स्थाने—११-३६ योग्य है, उचित | स्थिरवा—२-७२ रहकर, स्थिर |
| स्थानपर है | होकर |
| स्थापय—१-२१ खड़ा रखो | स्थिरबुद्धि—५-२० स्थिर बुद्धि- |
| स्थापयित्वा—१-२४ स्थापन | वाला |
| करके, खड़ा रखकर | स्थिरम्—६-११, १२-६ स्थिर |
| स्थावरजङ्गमम्—१३-२६ अचर | अचल |
| और चर, स्थावर-जगम | स्थिरमति—१२-१६ स्थिर बुद्धि- |
| स्थावराणाम्—१०-२५ स्थिर | वाला |
| वस्तुओमे, स्थावरोमे | स्थिर—६-१३ स्थिर |
| स्थास्यति—२-५३ (वह) स्थिर | स्थिराम्—६-३३ स्थिर (को) |
| होगा—रहेगा | स्थिरा—१७-८ पीष्टिक |
| स्थितप्रज्ञस्य—२-५४ स्थिर बुद्धि- | स्थैर्यम्—१३-७ स्थिरता |
| वालेकी, स्थितप्रज्ञकी | स्निग्धा—१७-८ स्निग्ध, चिकना- |
| स्थितप्रज्ञ—२-५५ स्थितप्रज्ञ | हटवाले, चिकने |
| स्थितधी—२-५४, ५६ स्थिर | स्पर्शनम्—१५-६ स्पर्शेन्द्रिय, त्वचा |
| बुद्धिवाला | स्पर्शानि—५-२७ इन्द्रियोके |
| स्थितम्—५-१६, १३-१६, | विषयोवाले स्पर्शको, विषय- |
| १५-१० रहा हुआ, स्थिर | भोगोको |
| स्थित—५-२०, ६-१०, १४, | स्पृशन्—५-८ छूता हुआ, स्पर्श |
| २१, २२, १०-४२, १८- | करता हुआ |
| ७३ रहा हुआ, स्थिर | स्पृहा—४-१४, १४-१२ तृष्णा, |
| स्थितान्—१-२६ खड़े हुए (को) | लालसा, इच्छा |
| स्थिता—५-१६ स्थिर, स्थिर हुए | स्म—२-३ निषेधवाची 'मा' के |
| हैं | साथ आनेवाला अतिरिक्त |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| उत्पद, देखो 'मा' (स्म गम) | संसते—१-३० (वह) चिचक |
| मे | जाता है, गिरता है |
| स्मरति—८-१४ (वह) याद | स्रोतसाम्—१०-३१ नदियोंमें |
| करता है, स्मरण करता है | स्वकर्मणा—१८-४६ अपने कर्मसे |
| स्मरन्—३-६, ८-५, ६ याद | स्वकर्मनिरत—१८-४५ अपने |
| करता हुआ, चिंतन करता हुआ | कर्ममें रत हुआ |
| स्मृतम्—१७-२०, २१, १८-३८ | स्वकम्—११-५० अपने (रूप) को |
| स्मृतिमें कहा हुआ, कहा | स्वचक्षुषा—११-८ अपनी |
| गया है | (प्राकृत) आँखोंद्वारा, चर्म- |
| स्मृत—१७-२३ स्मरण किया | चक्षुद्वारा |
| हुआ, स्मृतिमें कहा | स्वजनम्—१-२८, ३१, ४७, ४५ |
| हुआ, कहा गया है | स्वजनको, - सगे-संबन्धियोंको |
| स्मृता—६-१६ कही हुई, कही | स्वतेजसा—११-१६ अपने तेजसे |
| गई है | स्वधर्मम्—२-३१, ३३ स्वधर्मको |
| स्मृतिभ्रंशात्—२-६३ स्मृति | स्वधर्म.—३-३५; १८-४७ |
| भ्रात होनेसे | स्वधर्म, अपना धर्म |
| स्मृतिविभ्रन—२-६३ स्मृति भ्रात | स्वधर्म—३-३५ स्वधर्ममें |
| होना, भ्रंश गुम होना | स्वधा—६-१६ पितरोंको चढ़ाया |
| स्मृति—१०-३४, १५-१५ | जानेवाला अन्न, (यज्ञद्वारा) |
| स्मरणशक्ति, स्मृति, १८-७३ | पितरोंका आचार |
| भान | स्वनुष्ठितात्—३-३५; १८-४७ |
| स्यन्दने—१-१४ रथमें | अच्छी तरह अनुष्ठान किये |
| स्यान्—१-३६, २७, ३-१७; | हुए की अपेक्षा सुलभ—सुकर |
| १०-३६, ११-१२, | की अपेक्षा |
| १५-२०; १८-४० (वह) हो | स्वप्न्—५-८ सोता हुआ |
| स्याम्—३-२४, १८-७० (मैं) | स्वप्नम्—१८-३५ निद्राको |
| होऊ | स्वप्नान्धवान्—१-३७ अपने |
| स्याम—१-३७ (हम) हो | बाघवोंको |
| स्यु—६-३२ (वे) हों | स्वभावजम्—१८-४२, ४३, ४४ |

| | |
|---|---|
| पूर्वसंस्कारसे उत्पन्न, स्वभाव- जन्य, स्वाभाविक | स्त्रस्ति—११-२१ भला हो, कल्याण हो |
| स्वभावजा—१७-२ स्वभावके | स्वस्थ—१४-२४ आत्मस्थ, स्वस्थ |
| साय जन्मी हुई, स्वभाव- सहज, स्वभावत | स्वस्या.—३-३३ अपनी |
| स्वभावजेन—१८-६० स्वभाव- जन्य (द्वारा) | स्वाध्यायज्ञानयज्ञा—४-२८ वेदा- भ्यास और शास्त्रज्ञानरूपी |
| स्वभावनियतम्—१८-४७ स्व- भावसिद्ध, स्वभावानुरूप | यज्ञ करनेवाले, स्वाध्याय और ज्ञानयज्ञ करनेवाले |
| स्वभावप्रभवं—१८-४१ स्वभाव- जन्य—प्रकृति से उत्पन्न ए (गुणोंके द्वारा) | स्वाध्याय—१६-१ वेदादिका अभ्यास, स्वाध्याय |
| स्वभाव—५-१४, ८-३ आत्मा- का मूल स्वरूप, प्रकृति | स्वाध्यायाभ्यसनम्—१७-१५ |
| स्वम्—६-१३ अपनी | वेदोका, धर्मग्रन्थोका अभ्यास |
| स्वयम्—४-३८, १०-१३, १५, १८-७५ अपने आप, खुद | स्वाम्—४-६, ६-८ अपनी (प्रकृति) को |
| स्वया—७-२० अपनी (प्रकृति द्वारा) | स्वे—१८-४५ अपनेमे |
| स्वर्गतिम्—६-२० स्वर्गकी गति- को, स्वर्गप्राप्तिको | स्वेन—१८-६० अपने (द्वारा) |
| स्वर्गद्वारम्—२-३२ स्वर्गका दरवाजा | ह |
| स्वर्गपरा—२-४३ स्वर्गको श्रेष्ठ माननेवाले | ह—२-६ एक उपपद है |
| स्वर्गम्—२-३७ स्वर्गको | हतम्—२-१६ मारे हुए (को) |
| स्वर्गलोकम्—६-२१ स्वर्गलोकको | हत—२-३७, १६-१४ मारा हुआ |
| स्वल्पम्—२-४० थोड़ा, यत्कि- चित् पालन) | हतान्—११-३४ मारे हुएको |
| | हत्वा—१-३१, ३६, ३७, २-५, ६, १८-१७ मारकर, हनन करके |
| | हनिष्ये—१६-१४ (मैं) माहंगा |
| | हन्त—१०-१६ शत्रु, शत्रु |
| | हन्तारम्—२-१६ मारनेवाले (को) |

| | |
|--|--|
| हन्ति—२-१६, २१, १८-१७ (वह) मारता है, हनन करता है | उपपद, सचमुच, कारण कि; 'पर' के अर्थमें भी कभी-कभी उपयोगमें आता है |
| हन्तुम्—१-३५, ३७, ४५ मारनेको हन्यते—२-१६, २० (वह) मारा जाता है, हनन किया जाता है | हितकाम्यया—१०-१ हितेच्छासे, हितके लिए |
| हन्यमाने—२-२० हनन होने पर, नाश होनेपर, नाश होनेसे | हितम्—१८-६४ लाभ, हित |
| हन्तु-—१-४६ (वे) मारें, मार डालें | हित्वा—२-३३ छोड़कर, लोकर |
| हयं—१-१४ घोड़ोद्वारा | हितस्ति—१३-२८ (वह) नाश करता है, घात करता है |
| हरति—२-६७ (वह) हरण कर लेता है, लींच ले जाता है | हिमालयः—१०-२५ हिमालय पर्वत |
| हरन्ति—२-६० (वे) हर लेते हैं | हिंसात्मकः—१८-२७ हिंसक स्वभाववाला, हिंसावान |
| हरिः—११-६ कृष्ण | हिंसाम्—१८-२५ हिंसा-पर-पीडनको |
| हरे—१८-७७ हरिका, कृष्णका | हुतम्—४-२४ होमा हुआ, ६-१६ हवन, हवनद्रव्य, १७-२८ हवन किया हुआ, यज्ञ |
| हर्षशोकान्वित—१८-२७ हर्ष और शोकसे घिरा हुआ, हर्ष और शोकवाला | हुतज्ञाना—७-२० जिनका ज्ञान हरा गया है वे |
| हर्षम्—१-१२ आनन्द (को) हर्ष (को) | हृत्त्यम्—४-४२ हृदयमें रहे हुए |
| हर्षामर्षभयोद्वेगं—१२-१५ हर्ष, अमर्ष (क्रोध), भय और उद्वेगसे | हृदयदीर्घत्यम्—२-३ हृदयकी दुर्बलता |
| हविः—४-२४ बलि, हवनकी वस्तु | हृदयानि—१-१६ हृदयोको |
| हस्ताद्—१-३० हाथमें | हृदि—८-१२, १३-१७, १५-१५ हृदयमें |
| हस्तिनि—५-१८ हाथीमें | हृद्देशे—१८-६१ हृदयस्थानमें, हृदयमें |
| हानि—२-६५ नाश | |
| हि—१-११ इत्यादि, एक पादप्रकर | |

- हृद्या—१७-८ हृदयको प्रिय, हे—११-४१ हे, सबोधनार्थक
 मनको प्रिय लगें ऐसे उपपद
- हृषित—११-४५ आनन्दित हेतवः—१८-१५ कारण, हेतु
- हृषीकेश—११-३६, १८-१ हे हेतुना—६-१० हेतुसे, कारणसे
- इन्द्रियोके ईश—कृष्ण हेतुमद्भि—१३-४ कार्यकारण-
- हृषीकेशम्—१-२१; २-६ के हेतुवाले (के द्वारा), युक्ति-
- हृषीकेशको वाले (के द्वारा), उदाहरण
- हृषीकेश—१-१५, २४, २-१० तर्क (के द्वारा)
- कृष्ण हेतु—१३-२० कारण, हेतु
- हृष्टरोमा—११-१४ रोमाचित हेतो.—१-३५ कारणसे, हेतुसे
- हृष्यति—१२-१७ (वह) हृषित ह्लियते—६-४४ (वह) खिचता
- होता है है
- हृष्यामि—१८-७६, ७७ (मैं) ह्री—१६-२ अकार्यमे लज्जा,
- हृषित होता हू, प्रसन्न होता हू मर्यादा, ब्रीडा

गी ता - मा ता

[गीता-सबधी विविध विचार]

गीता - माता

: १

गीता-माता

गीता शास्त्रोका दोहन है। मैंने कही पढा था कि सारे उपनिषदोका निचोड उसके ७०० श्लोकोमे जाता है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ न हो सके तो भी गीताका ज्ञान प्राप्त कर लू। आज गीता मेरे लिए केवल वाद्विल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए वह माता हो गई है। मुझे जन्म देनेवाली माता तो चली गई, पर सकटके समय गीता-माता के पास जाना मैं सीख गया हू। मैंने देखा है कि जो कोई इस माताकी शरण जाता है, उसे ज्ञानामृतसे वह तृप्त करती है।

कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो महा गूढ ग्रन्थ है। स्व० लोकमान्य तिलकने अनेक ग्रन्थोका मनन करके पंडितकी दृष्टिसे उसका अभ्यास किया और उसके गूढ ग्रन्थोको वे प्रकाशमे लाये। उसपर एक महाभाष्यकी रचना भी की। तिलक महाराजके लिए यह गूढ ग्रन्थ था, पर हमारे जैसे साधारण मनुष्यके लिए वह गूढ नहीं है। सारी गीताका वाचन आपको कठिन मालूम हो तो आप पहले केवल तीन अध्याय पढ लें। गीताका सब सार इन तीन अध्यायोमे आ जाता है। बाकीके अध्यायोमे वही बात अधिक विस्तारसे और अनेक दृष्टियोसे सिद्ध की गई है। यह भी किसीको कठिन मालूम हो तो इन तीन अध्यायोमेसे कुछ ऐसे श्लोक छाने जा सकते हैं^१ जिनमे गीताका निचोड आ जाता है। तीन जगहोपर

^१ गांधीजी ने स्वयं चुने हुए श्लोकोंका एक सग्रह 'गीता प्रवेशिका'के नामसे किया था, जो इस पुस्तकमें अन्यत्र दिया गया है।

तो गीतामें यह भी आता है कि सब धर्मोंको छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण ले । इनसे अधिक सरल और सादा उपदेश क्या हो सकता है ? जो मनुष्य गीतानेसे अपने लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहे तो उसे उनमेंसे वह पूरा-पूरा मिल जाता है । जो मनुष्य गीताका भक्त होता है, उसके लिए निराशाकी कोई जगह नहीं है, वह हमेशा आनंदमें रहता है ।

पर इसके लिए बुद्धिवाद नहीं, बल्कि अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए । भवतक मैंने एक भी ऐसे आदमीको नहीं जाना जिसने गीताका अव्यभिचारिणी भक्तिसे सेवन किया हो और जिसे गीतासे आश्वासन न मिला हो । तुम विद्यार्थी लोग कहीं परीक्षामें फेल हो जाते हो तो निराशाके सागरमें डूब जाते हो । गीता निराश होनेवालोंको पुरुषार्थ दिखाती है, आलस्य और व्यभिचारका त्याग बताती है । एक वस्तुका ध्यान करना, दूसरी चीज बोलना और तीसरीको सुनना इसको व्यभिचार कहते हैं । गीता नित्राती है कि पाम हो या फेल, दोनों चीजें समान हैं । मनुष्यको केवल प्रयत्न करनेका अधिकार है, फलपर कोई अधिकार नहीं । यह आश्वासन मुझे कोई नहीं दे सकता, वह तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होता है । नृत्याहरीकी हैसियतसे मैं कह सकता हूँ कि इसमेंसे नित्य ही मुझे कुछ-न-कुछ नई वस्तु मिलती रहती है । कोई मुझे कहेगा कि यह तुम्हारी मूर्खता है तो मैं उसे कहूँगा कि मैं अपनी इस मूर्खतापर अटल रहूँगा । इसलिए अब विद्यार्थियोंसे मैं कहूँगा कि सवेरे उठकर तुम इसका अभ्यास करो । तुलसीदासका मैं भक्त हूँ ; पर तुम लोगोंको इस समय मैं तुलसीदास नहीं सुझाता हूँ । विद्यार्थीकी हैसियतसे तुम गीताका ही अभ्यास करो, पर द्वेष-भावसे नहीं, भक्ति-भावसे । तुम उसमें भक्तिपूर्वक प्रवेश करोगे तो जो तुम्हें चाहिए वह उसमेंसे मिलेगा । अठारहों अध्याय कंठ करना कोई खेल नहीं है, पर करने जैसी चीज तो है ही । तुम एक बार उसका आश्रय लोगे तो देखोगे कि दिनोंदिन उसमें तुम्हारा अनुराग बढ़ेगा । फिर तुम काण्डग्रहमें हो या जंगलमें, आकाशमें हो या अंधेरी कोठरीमें, गीताका रत्न तो निरंतर तुम्हारे हृदयमें चलता ही रहेगा और उसमेंसे तुम्हें आश्वासन मिलेगा । तुमसे

यह आघार तो कोई छीन ही नहीं सकता। इसके रटनमें जिसका प्राण जायगा उसके लिए तो वह सर्वस्व ही है, केवल निर्वाण नहीं, बल्कि ब्रह्म-निर्वाण है।

२

गीतासे प्रथम परिचय

विलायतमें रहते हुए कोई एक साल हुआ होगा, इस बीच दो वियो-साफिस्ट मित्रोंसे मुलाकात हुई। दोनों सगे भाई थे और अविवाहित थे। उन्होंने मुझसे गीताकी बात चलाई। उन दिनों ये एडविन आरनॉल्डकृत गीताके अंग्रेजी-अनुवाद को पढ़ रहे थे, पर मुझे उन्होंने अपने साथ संस्कृतमें गीता पढ़नेके लिए कहा। मैं लज्जित हुआ, क्योंकि मैंने तो गीता न संस्कृतमें, न भाषामें ही पढ़ी थी। मुझे उनसे यह बात भँपते हुए कहनी पड़ी, पर साथ ही यह भी कहा कि मैं आपके साथ पढ़ने के लिए तैयार हूँ। यो तो मेरा संस्कृत-ज्ञान नहींके बराबर है, फिर भी मैं इतना समझ सकूँगा कि अनुवाद कहीं गड़बड़ होगा तो वह बता सकूँ। इस तरह इन भाइयोंके साथ मेरा गीता-वाचन आरम्भ हुआ। दूसरे अध्यायके अंतिम श्लोकमें :

ध्यायतो विषयान्पुंसः सगस्तेषूपजायते ।

सगात्सजायते काम कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति समोहः समोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥^१

इन श्लोकोंका मेरे दिलपर गहरा असर हुआ। वस कानोंमें उनकी ध्वनि दिन-रात गूँजा करती। तब मुझे प्रतीत हुआ कि भगवद्गीता तो असमूल्य

^१ विषयका चिंतन करनेसे, पहले तो उसके साथ सग पंदा होता है और संगसे कामकी उत्पत्ति होती है। कामनाके पीछे-पीछे क्रोध आता है। फिर क्रोधसे समोह, समोहसे स्मृतिभ्रम और स्मृतिभ्रमसे बुद्धिका नाश होता है और अंतमें पुरुष खूद ही नष्ट हो जाता है।

प्रथ है। वह धारणा दिन-दिन अत्रिष हृद होती गई, और अब तो तत्त्वज्ञानके लिए मैं उसे सर्वोत्तम प्रथ मानता हूँ। निगमाके नमय इस प्रथने मेरी अमूल्य ग्हायना की है। यों इसके लगभग तमाम अंग्रेजी अनुवाद में पट गया है, परन्तु एडविन आरनॉन्डका अनुवाद मक्के श्रेष्ठ मालूम होता है। उन्होंने मूल प्रथने भावोंकी अष्टौ ग्हा की है और तिनपर भी वह अनुवाद जंग नहीं मानूम होता। फिर भी यह नहीं कह सजने कि इन समय मैंने भगवद्गीताना अच्चा अछयन कर लिया है। उनका रोजमर्रा पाठ तो वर्षों बाद शुरू हुआ।

‘आत्मकथा,’ नवां म्स्वरण }
पृष्ठ ७१

: ३ .

गीताका अध्ययन

गीताका अध्ययन शुरू किया। एक छोटा-सा ‘जिन्नासुमडल’ भी दनाया गया और नियम-पूर्वक अध्ययन आरम्भ हुआ। गीताजीके प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा तो पहले हीने थी। अब उनका गहराई के साथ रहस्य समझनेकी आवश्यकता दिखाई दी। मेरे पास एक-दो अनुवाद रहे थे। उनकी सहायतासे मूल मन्कन नमन्नेका प्रयत्न किया और नित्य एक या दो श्लोक कठ करनेका निश्चय किया।

सुबहका दतीन और स्नानका समय मैं गीताजी कठ करनेमें लगाता। दतीनमें १५ और स्नानमें २० मिनट लगते। दतीन अंग्रेजी रिवाजके मुताबिक लड़े-लड़े करता। सामने दीवारपर गीताजीके श्लोक लिखकर चिपका देता और उन्हें देख-देखकर रदता रहता। इस तरह रटे हुए श्लोक स्नान करने तक पक्के हो जाते। बीचमें पिछले श्लोकको भी दुहरा जाता। इस प्रकार मुझे बाद पडता है कि १३ अध्याय तक गीता कठ करली थी, पर बादमें कामकी मन्में बड गई। सत्पात्रहका जन्म हो गया और उस बालक की परवरिशका नार मुन्पर आ पडा, जिससे विचार करनेका समय भी

उसके लालन-पालनमें जीता और कह सकते हैं कि अब भी बीत रहा है।

गीता-पाठका असर मेरे सहाध्यायियोंपर तो जो कुछ पटा हो वह वही बता सकते हैं, किन्तु मेरे लिए तो गीता आचारकी एक प्रौढ मार्गदर्शिका बन गई है। वह मेरा धार्मिक कोप हो गई है। अपरिचित अंग्रेजी शब्दके हिज्जे या अर्थको देखनेके लिए जिम तरह मैं अंग्रेजी कोपको खोजता, उमी तरह आचार-सवधी कठिनाइयों और उसकी अटपटी गुत्थियोंको भीताजीके द्वारा सुलझाता। उसके अपरिग्रह, भ्रमभाव इत्यादि शब्दोंने मुझे गिर-पतार कर लिया। यही धुन रहने लगी कि भ्रमभाव कैसे प्राप्त करूँ, कैसे उसका पालन करूँ ? जो अधिकारी हमारा अपमान करे, जो निम्नतयोर हैं, रास्ते चलते जो विरोध करते हैं, जो कलके साथी हैं, उनमें और उन सज्जनोंमें जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया है, क्या कुछ भेद नहीं है ? अपरिग्रहका पालन किस तरह मुमकिन है ? क्या यह हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह है ? स्त्री-पुरुष आदि यदि परिग्रह नहीं तो फिर क्या है ? क्या पुस्तकोंमें भरी इन अलमारियोंमें आग लगा दूँ ? पर यह तो घर जलाकर तीर्थ करना हुआ। अन्दरमें तुरत उत्तर मिला, “हा, घरवारको धाक किए बिना तीर्थ नहीं किया जा सकता।” इममें अंग्रेजी कानूनके अध्ययनमें मेरी सहायता की। स्नेल-रचित कानूनके सिद्धान्तोंकी चर्चा याद आई। ट्रस्टी शब्दका अर्थ, गीताजीके अध्ययनकी बदौलत अच्छी तरह समझमें आया। कानूनशास्त्रके प्रति मनमें आदर बढ़ा, उसके अदर भी मुझे धर्मका तत्त्व दिखाई पटा। ट्रस्टी यो करोडोंकी संपत्ति रखते हैं, फिरभी उसकी एक पाईपर उनका अधिकार नहीं होता। इसी तरह मुमुक्षुको अपना आचरण रखना चाहिए, यह पाठ मैंने गीताजीसे सीखा। अपरिग्रही होनेके लिए समभाव रखनेके लिए हेतुका और हृदयका परिवर्तन आवश्यक है, यह बात मुझे दीपककी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। वस, तुरत रेवाजकरभाईको लिखा कि बीमेकी पानिमी बंद कर दीजिए। कुछ रुपया वापस मिल जाय तो ठीक, नहीं तो गैर। बाल-बच्चों और गृहिणीकी रक्षा वह ईश्वर करेगा जिसने उनको और हमको पैदा किया है। यह आशय मेरे उस पत्रका था। पिताके समान अपने बड़े भाईको लिखा, “आजतक मैं जो कुछ वचाता रहा, आपके अर्पण करता

रहा, अब मेरी आत्मा छोड़ दीजिए । अब जो कुछ बच रहेगा, वह यही कि
सावधानीक कामोंमें लगेगा ।”

ध्यानकथा, नवा प्रकरण }
पृष्ठ २६५

: ४ :

गीता-ध्यान

बलवानका चित्र कुछ भी चींचा हो और उसका ध्यान किया हो तो
इसमें दोष नहीं देवता । लेकिन गीतामाताके ध्यानमें चतोर होजा हो
तो और क्या चाहिए ? गीताका ध्यान दो तरहसे हो सकता है . एक तो
उसे माताके रूपमें माना है । इसलिए जानने माताकी तस्वीरकी जरूरत
रहती हो तो या तो अपनी भक्ति हो, यदि वह मर गई हो तो, कामधेनुका
प्राप्ति करके गीताके रूपमें मानकर उसका ध्यान करना चाहिए, या
कोई भी बालनिक चित्र मनमें खींच दिया जाय । उसे गोमाताका रूप
दिया हो तो भी मान बन सकता है । दूसरी तरह हो मके तो इने में ज्यादा
अच्छा सम्भ्रता है । हम हमेंगा जो अद्याप दोलते हैं, उसमेंसे या किसी भी
अध्यापके किसी भी श्लोक या किसी शब्दका ध्यान करना ही उसका चिन्त-
वन करना है । गीतामें जिनमें शब्द हैं उतने ही उनके आभूषण हैं और
प्रियत्वके आभूषणोंका ध्यान करना भी उन्हींका ध्यान धरनेके बराबर
है । यही बात गीताकी है । लेकिन इसके निवा किसीको और कोई टंग
निल बाय तो भने ही वह उस शब्दमें ध्यान धरे । जिनमें दिमाग उतनी ही
विविधता होती है । कोई दो व्यक्ति एक ही तरीकेसे एक ही चीजका ध्यान
नहीं करते । दोनोंके वर्णन और कल्पनामें कुछ-न-कुछ फर्क तो रहेगा ही ।

उठे अध्यापके अनुचार बरा-सी भी की हुई साधना बेकार नहीं जाती,
और अहासे रह गई हो वहाँमें दूसरे जन्ममें प्राप्ति चलती है । इसी तरह
विश्वमें कल्पानागर्गकी तरफ मुड़नेकी इच्छा तो जरूर हो मगर अन्त करनेकी
शक्ति न हो, उसे ऐसा मौका जरूर मिलेगा, जिससे दूसरे जन्ममें उसकी

यह इच्छा दृढ हो। इस वारेमे भी मेरे मनमे कोई क्षाका नहीं है। मगर इसका यह अर्थ न किया जाय कि तब तो हम इस जन्ममे शिथिल रहे, तो भी काम चलेगा। ऐसी इच्छा इच्छा नहीं है, या वह बौद्धिक है, मगर हार्दिक नहीं है। बौद्धिक इच्छाके लिए कोई स्थान ही नहीं है। वह मरनेके बाद नहीं रहती, पर जो इच्छा दिलमे पैठ जाती है उसके पीछे प्रयत्न तो होना ही चाहिए। मगर कई कारणोमे और शरीरकी कमजोरीसे संभव है कि यह इच्छा इस जन्ममे पूरी न हो और इस तरहका अनुभव हमे रोज होता है। मगर इस इच्छाको लेकर जीव देहको छोड़ता है और दूसरे जन्ममे इस जन्मकी उपाधिया कम होकर यह इच्छा फलती है या ज्यादा मजबूत तो होती ही है। इस तरह कल्पाणकृत लगातार आगे बढ़ता ही रहता है।

ज्ञानेश्वर महाराजने निवृत्तिनाथके जीते हुए उनका ध्यान धरा हो तो भले ही धरा हो, लेकिन इतना होनेपर भी मेरी पक्की राय है कि वह हमारे नकल करने लायक नहीं है। जिनका ध्यान करना है वह पूर्णता को पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। जीवित व्यक्तिके लिए इस तरहका ख्याल करना बिलकुल बेजा और गैरजरूरी है। किन्तु यह हो सकता है कि ज्ञानेश्वर महाराजने शरीरधारी निवृत्तिनाथका ध्यान किया हो। मगर हम इस भ्रमसे क्या पड़ें ? और जब जीवित मूर्तिके ध्यान करनेका सवाल उठता है तब कल्पनाकी मूर्तिकी गुजायश नहीं रहती। और इसका उल्लेख करके जवाब दिया हो तो इस जवाबसे बुद्धिभ्रम होना संभव है।

पहले अध्यायमे जो नाम दिये हैं, वे सब नाम, मेरी रायमे, व्यक्तिवाचक होनेके बजाय गुणवाचक ज्यादा है। देवी और भ्रासुगी वृत्तियोके बीचकी लड़ाईका बयान करते हुए कविने वृत्तियोको मूर्तिमान बनाया है। इस कल्पनामे इस बातसे इनकार नहीं किया गया है कि पांडवो और कौरवोके बीच हस्तिनापुरके पास सचमुच युद्ध हुआ होगा। मेरी ऐसी कल्पना है कि उस जमानेका कोई दृष्टान्त लेकर कविने इस महान ग्रंथकी रचना की है। इसमे भूल हो सकती है, या ये सब नाम ऐतिहासिक हो तो ऐतिहासिक धारमके लिए ये नाम देना बेजा भी नहीं माना जा सकता। विषय-

विचारके लिए पहला अध्याय जरूरी है इसलिए गीता-पाठके वक्ता उन्हे पट लेना भी जरूरी है ।

'महादेवमाईनी डायरी',

पहला भाग, पृष्ठ २२३

१८ जून, १९३२

..

...

...

वह दिन याद आता है जब मि० बेकर मुझे वेलिंगटन कन्वेंशनमें ईसाई बनानेको ले गये । वे हमेशा मेरे साथ चर्चा करते थे । मैं उन्हें कहता कि आप मुझमें थढ़ा जात्रत कीलिए । जो भी शब्द्धा असर आप मुझ पर डालना चाहते हों, वह डालने देनेके लिए मैं तैयार हू । इसलिए उन्होंने कहा कि वेलिंगटन कन्वेंशनमें चलो । वहा समर्च लोग आयंगे । आप उनमें मिलेंगे तो आपकी निदवास हुए बिना रहेगा ही नहीं । सारे डब्बे में गोरे बैठे थे और मैं अकेला ऊपरके वक्तापर दवा हुमा बैठा था । वे लोग कहने लगे, "देखिये, हिक्न नदी आई, भव्य प्रदेश है । देखिये, सूर्योदयके दर्शन तो कीजिये ।" मगर मैं उत्तरता ही न था । मैं तो ११वें अध्यायका पाठ कर रहा था । बेकरने मुझमें पूछा, "क्या पढ रहे हैं ?" मैंने कहा, "भगवद्गीता ।" उन्हें लगा-होगा कि कैसा मूर्ख है कि बाइबिल नहीं पढता । मगर क्या करते ? उन्हें मुझपर जबरदस्ती तो करनी न थी । कन्वेंशनमें मेरेलिए विशेष प्रार्थना भी हुई । मगर मैं कोरा-का-कोरा ही लौटा ।

'महादेवमाईनी डायरी'

पहला भाग, पृष्ठ २२७

१९ जून, १९३२

: ५ :

गीतापर आस्था

फिर एक 'विशालबुद्धि' पुरुष—गीताका प्रणेता उत्पन्न हुआ। उसने हिन्दू-समाजको गहरे तत्त्वज्ञानसे भरा और साथ ही हिन्दू-धर्मका ऐस दोहन अर्पित किया कि जो मूग्ध जिज्ञासुको सहज ही समझमे आ सकता है। हिन्दू-धर्मका अध्ययन करनेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक हिन्दूके लिए यह एकमात्र सुलभ ग्रथ है और यदि अन्य सभी धर्मशास्त्र जलकर भस्म हो जाय तब भी इस अमर ग्रथके सात सौ श्लोक यह बतानेके लिए पर्याप्त होंगे कि हिन्दू-धर्म क्या है और उसे जीवन मे किस प्रकार उतारा जाय। मैं सनातनी होनेका दावा करता हूँ, क्योंकि चालीस वर्षोंसे उस ग्रथके उपदेशोको जीवनमे अक्षरशः उतारनेका मैं प्रयत्न करता आया हूँ। गीताके मुख्य सिद्धान्तके विपरीत जो कुछ भी हो, उसे मैं हिन्दू-धर्मका विरोधी मानकर अस्वीकार करता हूँ। गीतामे किसी भी धर्म या धर्म-गुरुके प्रति द्वेष नहीं। मुझे यह कहते बड़ा आनन्द होता है कि मैंने गीताके प्रति जितना पूज्यभाव रखा है, उतने ही पूज्यभावसे मैंने वाइविल, कुरान, जदअवस्ता और ससारके अन्य धर्म-ग्रथ पढे हैं। इस वाचनने गीताके प्रति मेरी श्रद्धाको दृढ बनाया है। उससे मेरी दृष्टि और उससे मेरा हिन्दू धर्म विशाल हुआ है। जैसे कि जरथ्रुस्त, ईसा और मुहम्मदके जीवन-चरितको मैंने समझा है, वैसे ही गीताके बहुतसे वचनोपर मैंने प्रकाश डाला है। इससे इन सनातनी मित्रोंने मुझे जो ताना दिया है, वह मेरे लिए तो आश्वासनका कारण बन गया है। मैं अपनेको हिन्दू कहनेमे गौरव मानता हूँ, क्योंकि मेरे मनमे यह शब्द इतना विशाल है कि पृथ्वीके चारो कोनोके पैगंबरोके प्रति यह केवल सहिष्णुता ही नहीं रखता, वरन् उन्हें आत्मसात् कर लेता है। इस जीवन-सहितामे कहीं भी असृश्यताको स्थान हो, ऐसा मैं नहीं देखता। इसके विपरीत, लीह-चुवकके समान चित्ताकर्षक वाणीमे मेरी बुद्धिको स्पृश करके और इसके भी आगे मेरे हृदयको पूर्णतया स्पृश करके मेरे मनमे यह आस्था उत्पन्न करती है कि भूतमात्र एक रूप हैं, वे

सभी ईश्वरमेसे निकले हैं और उसीमे विलीन हो जानेवाले हैं । भगवती गीतामाताद्वारा उपदिष्ट सनातन धर्मके अनुसार जीवनका साफल्य बाह्य आचार और कर्मकाष्ठमे नहीं, वरन् सम्पूर्ण चित्तशुद्धिमे और शरीर, मन और आत्मा-सहित समग्र व्यक्तित्वको परब्रह्मके साथ एकाकार कर देनेमे है । गीताके इस सदेशको अपने जीवनमे श्रोतश्रोत करके में करोडो की मानवमेदिनीके पास गया हूँ और उन्होंने मेरी बातें सुनी हैं तो मेरी राजनीतिज्ञताके कारण अथवा मेरी वाणीकी छटाके कारण नहीं, बल्कि मेरा विद्वान्त है कि मुझे अपना, अपने धर्मका मानकर सुनी है । समयके साथ-साथ मेरी यह श्रद्धा अधिकाधिक दृढ होती गई है कि मैं सनातन-धर्मो होनेका दावा करूँ, यह चीज गलत नहीं और यदि ईश्वरकी इच्छा होगी तो वह मुझे इस दावेपर मेरी मृत्युकी मुहर लगा लेने देगा ।

‘महादेवभाईनी डायरी,’

भाग २, पृष्ठ ४३५

४ नवंबर, १९३२

• ६ •

गीताका अर्थ

एक मित्र इस प्रकार प्रश्न करते हैं .

“गीताका नदेश क्या है ? हिंसा या अहिंसा ? मालूम होता है कि यह झगडा हमेशा ही चलता रहेगा । यह बात और है कि हम गीतामे क्रिष्ण नदेशको देखना चाहते हैं और उनमे से कौनसा सदेश निकालना चाहते हैं और यह दूसरी ही बात है कि उसको सीधे ही पढ़नेपर क्या ध्यान पड़ती है । जिसके दिलमे यह बान जम गई है कि अहिंसा-तत्त्व ही जीवन-नदेश है, उनके लिए तो यह प्रश्न गीय है । वह तो यही कहेगा कि गीतामे अहिंसा निकलती हो तो मुझे वह ग्राह्य है । इन्ने भव्य अयमेसे अहिंसा जैसा भव्य धार्मिक निदान्त ही निकलना चाहिए, किन्तु

यदि न निकलता हो तो गीताको भी रहने दीजिए। उसको धादरसे पूजेंगे, लेकिन उसे प्रमाण ग्रथ नहीं मानेंगे।

“प्रथम अध्यायको पढ़नेपर यही प्रतीत होता है कि अहिंसा-वृत्तिसे प्रेरित अर्जुन अशस्त्र होकर कौरवोंके हाथों मरनेको तैयार है। हिंसासे होनेवाले पाप और हानि उसको निगाहमें साफ नजर आते हैं। विवादसे वह काप उठता है और कहता है

‘अहो वत् महत्याप कर्तुं व्यवसिता वयम् ।’ इसपर श्रीकृष्ण उससे कहते हैं—समझदार होकर भी यह क्या बोलते हो ? कोई किसीको मारता है, न कोई मरता ही है। आत्मा अमर है और शरीरका नाश तो होगा ही। इसलिए इस धर्म-प्राप्त युद्धको लड़ लो। जय क्या और पराजय क्या ? केवल अपना कर्तव्य पूरा करो।

“११वें अध्यायमें भी उसे विषवरूप दिखाकर भगवान् श्रीकृष्ण यही कहते हैं।

कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत्प्रवृद्धो
लोकान्समाहर्तुमिहो प्रवृत्त ।
× × ×

मया हतास्त्व जहि मा ध्वयिष्ठा ।

“ईश्वरकी दृष्टिमें हिंसा और अहिंसा दोनों समान ही हैं, लेकिन मनुष्यके लिए ईश्वरका सदेश क्या हो सकता है ?”

‘युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ।’

यह क्या ? गीताका सदेश यदि अहिंसा ही तो १ और ११ अध्याय सुसम्बद्ध नहीं मालूम होते। वे उसके पोषक तो हैं ही नहीं। ऐसी शकाश्रीका समाधान कौन करे ?

“कामकी भीड़मेंसे कुछ समय निकालकर आप इसका जवाब दें तो कितना अच्छा हो ।”

ऐसे प्रश्न तो हुआ ही करेंगे। जिसने कुछ अध्ययन किया है उसे उनका यथाशक्ति जवाब भी देना होगा, किन्तु इनका समाधान करनेपर भी आखिर मुझे यह तो कहना ही पड़ेगा कि मनुष्य यही करेगा जो उसका हृदय उसे करनेको कहेगा। प्रथम हृदय ही धीरे धीरे बुद्धि। प्रथम

सिद्धात और फिर प्रमाण । प्रथम स्फुरण और फिर उसके अनुकूल तर्क । प्रथम कर्म और फिर बुद्धि । इसीलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी कही गई है । मनुष्य जो कुछ भी करता है या करना चाहता है उसका समर्थन करनेके लिए प्रमाण भी ढूढ निकालता है ।

इनलिए मैं समझता हूँ कि मेरा गीताका अर्थ सबके अनुकूल न होगा । ऐसी स्थितिमें यदि मैं इतना कहूँ कि गीताके मेरे अर्थपर मैं किस तरह पहुँचा और धर्मशास्त्रियोंके अर्थ निकालनेमें मैंने किन-किन सिद्धान्तोंको मान्य रखा है तो यही वम होगा । “परिणाम चाहे कुछ आवे, मुझे तो युद्ध करना चाहिए । जो शत्रु मरने योग्य है, वे तो स्वयं ही मरे हुए हैं । मुझे तो उनको मारनेमें मात्र निमित्त बनना है ।”

१८८६के नालमें गीताजीसे मेरा प्रथम परिचय हुआ । उस समय मेरी उम्र २० सालकी थी । मैं अहिंसाधर्मको बहुत ही थोड़ा समझता था । शत्रुको भी प्रेमसे जीतना चाहिए, यह मैं गुजराती कवि शामल भट्टके इम छण्यसे “पाणी आपे ने वाय भलु भोजन तो दीजे” सीखा था । इममें जो सत्य है वह मेरे हृदयमें अच्छी तरह बैठ गया था, किन्तु उस समय मुझे उसमेंने जीव-दयाकी स्फुरणा नहीं हुई थी । इसके पहले मैं देश ह्रीमें मानाहार कर चुका था । मैं मानता था कि सर्पादिका नाश करना धर्म है । मुझे याद आता है कि मैंने खटमल इत्यादि जीव मारे हैं । मुझे तो यह भी याद आता है कि मैंने एक विच्छूको भी मारा था । आज यह नमझा हूँ कि ऐसे जहरीले जीवोंको भी न मारना चाहिए । उस समय मैं यह मानता था कि हमें अंग्रेजोंके साथ लड़नेके लिए तैयारी करनी होगी । ‘अंग्रेज राज्य करते हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है’—इम आशयकी एक कविता गुनगुनाया करता था । मेरा मासाहार इसी तैयारीका कारण था । विलायत जानेके पहले मेरे ऐसे विचार थे । मैं मासाहार इत्यादिसे वच गया, इसका कारण माताको दिये हुए वचनोंको मरते दम तक पानन करनेकी मेरी वृत्ति ही थी । सत्यके प्रति मेरे प्रेममें बहुत-नी आपत्तियोंमेंसे मेरी रक्षा की है ।

अब दो अंग्रेजोंमें प्रसंग पढ़नेपर मुझे गीता पढ़नी पड़ी । ‘पटनी पदी’ इसलिए कहता हूँ, क्योंकि उमें पढ़नेकी मुझे कोई खास इच्छा न थी,

लेकिन जब इन दो भाइयोंने मुझे उनके साथ गीता पढ़नेको कहा तब मैं शर्मिन्दा हुआ। मुझे अपने धर्मशास्त्रोका कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस ख्यालसे मुझे बड़ा दुःख हुआ। मालूम होता है, इस दुःखका कारण अभिमान था। मेरा संस्कृतका अध्ययन ऐसा तो था ही नहीं कि गीताजीकेँ सब श्लोकोका अर्थ मैं बिना किसी मददके ठीक-ठीक समझूँ। ये दोनों भाई तो कुछ भी न समझते थे। उन्होंने सर एडविन आरनॉल्डका गीताजीका उत्तमोत्तम काव्यानुवाद मेरे सामने रख दिया। मैंने तो फौरन ही उस पुस्तकको पढ़ डाला और उसपर मैं मुग्ध हो गया। तबसे लेकर आजतक दूसरे अध्यायके अंतिम १६ श्लोक मेरे हृदयमे अंकित है। मेरे लिए तो सब धर्म उन्हीमे आ जाता हैं। उसमे संपूर्ण ज्ञान है। उसमे कहे हुए सिद्धांत अचल हैं। उसमे बुद्धिका भी संपूर्ण प्रयोग किया गया है, लेकिन यह बुद्धि सकारात्री बुद्धि है। उसमे अनुभव ज्ञान है।

इस परिचयके बाद तो मैंने बहुत-से अनुवाद पढ़े, बहुत-सी टीकाएँ पढ़ी, बहुत-से तर्क किये और सुने, लेकिन उसे पढ़नेपर जो छाप मुझपर पड़ी थी वह दूर नहीं हुई। ये श्लोक गीताजीके अर्थको समझनेकी कुजी हैं। उससे विरोधी अर्थवाले वचन यदि मिलें तो उन्हें त्याग करनेकी भी सलाह मैं दूँगा। नम्र और विनयी मनुष्यको तो त्याग करनेकी भी जरूरत नहीं है। वह तो सिर्फ यो ही कह दे कि दूसरे श्लोकोका आज इसके साथ मेल नहीं मिलता है तो यह मेरी बुद्धिका ही दोष है। समय वीतनेपर इनका और इन उन्नीस श्लोकोमे कहे गये सिद्धांतोका भी मेल बैठ जायगा। अपने मनसे और दूसरोसे यह कहकर वह घात हो जायगा।

शास्त्रका अर्थ करनेमे संस्कार और अनुभवकी आवश्यकता है। 'शूद्रको वेदका अभ्यास नहीं होता', यह वाक्य सर्वथा गलत नहीं है। शूद्र अर्थात् असंस्कारी, मूर्ख, अज्ञान। वह वेदादिका अभ्यास करके उनका अनर्थ करेगा। वही उन्नके भी सब लोग वीजगणितके कठिन प्रश्न अपने आप समझनेके अधिकारी नहीं हैं। उनको समझनेके पहले उन्हें कुछ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। व्यभिचारीके मुँवसे 'अहं ब्रह्मास्मि' क्या शोभा देगा ? उसका वह क्या अर्थ (या अनर्थ) करेगा ?

अर्थात् शास्त्रका अर्थ करनेवाला यमादिका पालन करनेवाला होना

चाहिए। यमादिका शुष्क पालन जैसा कठिन है, वैसा ही निरर्थक भी है। शास्त्रोंमें गुत्का होना आवश्यक माना है, लेकिन इस जमानेमें गुरुओंका तो करीब-करीब लोप-सा हो गया है। ज्ञानी लोग इसीलिए भक्ति-प्रधान प्राकृत ग्रंथोंका पठन-पाठन करनेकी शिक्षा देते हैं, किन्तु जिनमें भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, वे शास्त्रका अर्थ करनेके अधिकारी नहीं होते। विद्वान् लोग विद्वत्तापूर्ण अर्थ उसमेंसे भले ही निकालें, लेकिन वह शास्त्रार्थ नहीं। शास्त्रार्थ तो अनुभवी ही कर सकता है।

परन्तु प्राकृत मनुष्योंके लिए भी कुछ सिद्धांत तो हैं ही। शास्त्रोंके वे अर्थ, जो सत्यके विरोधी हैं, सही नहीं हो सकते। जिसे सत्यके सत्य होनेके बारेमें ही शका है उसके लिए शान्त्र हैं ही नहीं, अथवा यो कहिए कि उसके लिए सब शान्त्र अशास्त्र हैं। उसको कोई नहीं पढ़व सकता। जिसे शास्त्रमें अहिंसा नहीं प्राप्त हुई है, उसके लिए भय है, लेकिन यह बात नहीं कि उसका सद्धार न हो। सत्य विध्यात्मक है, अहिंसा निये-धात्मक है। सत्य वस्तुका साक्षी है, अहिंसा वस्तु होनेपर भी उसका नियेव करती है। सत्य है, असत्य नहीं है। हिंसा है, अहिंसा नहीं है। फिर भी अहिंसा ही होनी चाहिए। यही परम धर्म है। सत्य स्वयंसिद्ध है। अहिंसा उसका नपूर्ण फल है। सत्यमें वह छिपी हुई ही है, किन्तु वह सत्यकी तरह व्यक्त नहीं है। इसलिए उसको मान्य किये बिना मनुष्य भले ही शास्त्रका शोष करे, उसका सत्य आखिर उसे अहिंसा ही सिखावेगा।

सत्यका अर्थ तपश्चर्या तो है ही। सत्यका साक्षात्कार करनेवाले तपस्वीने चारों ओर फैली हुई हिंसासे अहिंसादेवीको उसारके सामने प्रकट करके कहा—हिंसा मिथ्या है, माया है, अहिंसा ही सत्य वस्तु है। अहिंसाके बिना सत्यका साक्षात्कार असंभवित है। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह भी अहिंसाके अर्थमें हैं। ये अहिंसाको सिद्ध करनेवाले हैं। अहिंसा सत्यका प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है। सत्यार्थी अपनी शोषके लिए प्रयत्न करते हुए यह सब बड़ी जल्दी समझ लेगा और फिर उसे शास्त्रका अर्थ करनेमें कोई मुसीबत पेश न आवेगी।

शास्त्रका अर्थ करनेमें दूसरा नियम यह है कि उसके प्रत्येक अक्षरको

न पकड़कर उनकी ध्वनि रोजनी चाहिए, उनका रहस्य समझना चाहिए । तुलसीदासजीकी रामायण उत्तम ग्रंथ है, क्योंकि उसकी ध्वनि स्वच्छता है, दया है, भक्ति है । उसने 'शूद्र गवार ढोल पनु नारी, ये सब ताडनके अधिकारी' लिगा, इसलिए यदि कोई पुरुष अपनी स्त्रीको मारे तो उसकी अघांगि होगी । रामचंद्रजीने गीताजीपर कभी प्रहार नहीं किया । इतना ही नहीं, उन्हें कभी दुःख भी नहीं पहुँचाया । तुलसीदासजीने केवल प्रशन्नित पापको लिप्य दिया । उन्हें इस बानका दयाल कभी न हुआ होगा कि इस पापका आजार लेकर अपनी अघांगिनाका ताडन करनेवाले पशु भी कहीं निकल पड़ेगे । यदि स्वयं तुलसीदासजीने भी रिवाजके वशावर्ती होकर अपनी पत्नीका ताडन किया हो तो भी क्या ? यह ताडन अवश्य ही दोष है । फिर भी रामायण पत्नीके ताडनके लिए नहीं लिखी गई है । रामायण तो पूर्ण-पुरुषका दर्शन करानेके लिए, सतीशिरोमणि गीताजीका परिचय करानेके लिए और भरतकी आदर्श भक्तिका चरित्र चित्रित करनेके लिए लिखी गई है । उसमें मिलनेवाला दोषयुक्त रिवाजोंका समर्थन दयाज्य है । तुलसीदासजीने भूगोल सिखानेके लिए अपना अमूल्य ग्रंथ नहीं बनाया है, इसलिए उनके ग्रंथमें यदि गलत भूगोल पाया जाय तो उसका त्याग करना अपना धर्म है ।

अब गीताजी देखें । ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति और उसके साधन, यही गीताजीके विषय हैं । दो सेनाओंके बीच युद्धका होना निमित्त है । भले ही ऐसा कहें कि कवि स्वयं युद्धादिको निषिद्ध नहीं मानते थे और इसलिए उन्होंने युद्धके प्रसंगका इस प्रकार उपयोग किया है । महाभारत पढ़नेके बाद तो मेरे ऊपर दूसरी ही छाप पड़ी है । व्यासजीने इतने सुंदर ग्रंथकी रचना करके युद्धके मिथ्यात्वका ही वर्णन किया है । कौरव हारे तो उससे क्या हुआ ? और पांडव जीते तो भी उससे क्या हुआ ? विजयी कितने बचे ? उनका क्या हुआ ? कुंती माताका क्या हाल हुआ ? और राजा यादव-कुल कहा है ?

जहां विषय युद्ध-वर्णन और हिंसाका प्रतिपादन नहीं है, वहां उसपर जोर देना बिलकुल अनुचित ही माना जायगा और यदि कुछ श्लोकोका सबध अहिंसाके साथ बैठाना मुश्किल मालूम होता है तो सारी गीताजीको

हिंसाके चीखटमें मडना तो उससे कही ज्यादा मुश्किल है ।

कवि जब किसी ग्रयकी रचना करता है तो वह उसके सब अर्थोंकी कल्पना नहीं कर लेता है । काव्यकी यही खूबी है कि वह कविसे भी बढ़ जाता है । जिस सत्यका वह अपनी तन्मयतामें उच्चारण करता है, वही नत्य उसके जीवनमें अक्षर नहीं पाया जाता । इसलिए बहूतेरे कवियोंका जीवन उनके काव्योंके साथ सुसगत नहीं मालूम होता । दूसरा अध्याय, जिससे विषयका आरंभ होता है और अटारहवा अध्याय, जिसमें उसकी पूर्णावृत्ति होती है, देखनेसे यही प्रतीत होगा कि गीताजीका सर्वाद्य तात्पर्य हिंसा नहीं, वरन् अहिंसा है । मध्यमें देखोगे तो भी यही प्रतीत होगा । बिना क्रोध, राग या द्वेषके हिंसाका होना संभव नहीं और गीता तो क्रोधादिको पार करके गुणातीतकी स्थितिमें पहुचानेका प्रयत्न करती है । गुणातीतमें क्रोधका सर्वथा अभाव होता है । अर्जुनने कान तक खीचकर जब-जब धनुष चढाया, उस समयकी उसकी लाल-लाल आँखें मैं आज भी देख सकता हूँ ।

परन्तु अर्जुनने कब अहिंसाके लिए युद्ध छोड़नेकी दृष्ट की थी ? उसने तो बहूतने युद्ध किये थे । उसे तो एकाएक मोह हो गया था । वह तो अपने नगे-नदधियोंको नहीं मारना चाहता था । अर्जुनने दूसरोको, जिन्हें बट पापी नमभत्ता हो, न मारनेकी बात तो की न थी । श्रीकृष्ण तो अतर्कामी हैं । यह अर्जुनका यह क्षणिक मोह समझ लेते हैं और इसलिए उससे कहते हैं, "तुम हिंसा तो कर चुके हो । अब इस प्रकार एकाएक समभदार बननेका दम करके तुम अहिंसा न सीख सकोगे । इसलिए जिन कामका तुमने आरंभ किया है उसे अब तुम्हें पूरा ही करना चाहिए ।" घटेमें चालीन भीलके वेगसे जानेवाली रेलगाडीमें बैठा हुआ व्यक्ति एकाएक प्रवामसे विरक्त होकर यदि चलती हुई गाडीसे ही कूद पड़े तो यही कहा जायगा कि उसने आत्म-हत्या की है । उसने उसने प्रवास या रेलगाडीमें बैठनेके मिथ्यात्वको कुछ नहीं सीखा है । अर्जुनका भी यही हाल था । अहिंसक कृष्ण अर्जुनको दूनरी सलाह दे ही नहीं सकते थे, लेकिन उसमें यह अर्थ नहीं निकाल सकते कि गीताजीमें हिंसा हीका प्रतिपादन किया गया है । यह अर्थ निकालना उतना ही अनुचित है

जितना कि यह कहना कि शरीर-व्यापारके लिए कुछ हिंसा अनिवायं है और इसलिए हिंसा ही धर्म है। सूक्ष्मदर्शी इस हिंसामय शरीरसे अशरीरी होनेका अर्थात् मोक्षका ही धर्म मिसाता है।

लेकिन घृतराष्ट्र कौन थे, दुर्योधन, युधिष्ठिर और अर्जुन कौन थे ? कृष्ण कौन थे ? क्या ये सब ऐतिहासिक पुरुष थे ? और क्या गीताजोमे उनके स्थूल व्यवहारका ही वर्णन किया गया है ? अकस्मात् अर्जुन सवाल करता है और कृष्ण सारी गीता पढ जाते हैं। और अर्जुन यह कहकर भी कि उसका मोह नष्ट हो गया है यही गीता फिर भूल जाता है और कृष्णमे दुबारा अनुगीता कहलवाता है।

मैं तो दुर्योधनादिको आसुरी और अर्जुनादिको देवी वृत्ति मानता हूँ। धर्मक्षेत्र यह शरीर ही है। उसमे द्रव चलता ही रहता है और अनुभवी ऋषि कवि उसका तादृश वर्णन करते हैं। कृष्ण तो अतर्कामी हैं और हमेशा शुद्ध-चित्तमे घड़ीकी तरह टिक-टिक करते रहते हैं। यदि चित्तको शुद्धिरूपी चाबी नहीं दी गई तो अतर्कामी यद्यपि बहा रहते तो हैं, तथापि उनका टिकटिकाना तो अवश्य ही बढ़ हो जाता है।

कहनेका आशय यह नहीं कि इसमे स्थूल युद्धके लिए अवकाश ही नहीं है। जिसे अहिंसा सूझी ही नहीं है उसे यह धर्म नहीं सिखाया गया है कि कायर बनना चाहिए। जिमे भय लगता है, जो सग्रह करता है, जो विषयमे रत है, वह अवश्य ही हिंसामय युद्ध करेगा, लेकिन उसका वह धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है। अहिंसाके मानी हैं मोक्ष और मोक्ष है सत्यनारायणका साक्षात्कार। इसमे पीठ दिखानेको तो कही अवकाश ही नहीं है। इस विचित्र ससारमे हिंसा तो होती ही रहेगी। उससे बचनेका मार्ग गीता दिखाती है, लेकिन साथ-ही-साथ गीता यह भी कहती है कि कायर होकर भागनेसे हिंसासे न बच सकोगे। जो भागनेका विचार करता है, वह तो मारेगा और मरेगा।

प्रदमकत्तनि जिन फ्लोकोका उल्लेख किया है, उनका अर्थ यदि अब भी उनकी समझमे न आवे तो मैं समझानेमे असमर्थ हूँ। सर्वशक्तिमान् ईश्वर कर्ता, भर्ता और सहर्ता है और वह ऐसा ही होना चाहिए। इस विषयमे कोई शक तो न होगी न ? जो उत्पन्न करता है, वह उसका

नाश करनेका अधिकार भी रखता ? । फिर भी ब्रह्मिणीरो नहीं मारना; क्योंकि वह उदयन भी नहीं करना । नियम यह है कि जिनने जन्म लिया है, उसने मरने हीके लिए जन्म लिया है । ईश्वर भी इन नियमरो नहीं तोड़ सकता । यही उमारी दया है । यदि ईश्वर ही स्वच्छन्द प्रौर स्वैच्छा-चारी बन जाय तो फिर हम नब कहा जावेंगे ?

१४ अमृतवर्ष, १९२५

. ७ :

गीता कंठ करो

गीताको कंठ करनेके प्रियमे में बहुत बार लिख चुका हूँ, वह चुका हूँ । मेरे अपने किये यह न हो सका, इसलिए यह कहना मुझे शोभा नहीं देता । फिर भी इस बातकी बारबार कहने मुझे धर्म नहीं मालूम होनी, इसलिए कि उनका लाभ में नमनना है । मेरी गाठी ज्योत्सरो बन गई है, क्योंकि एक बार तो मैं तेरहवें अध्याय तक कंठ कर गया था और गीताका मनन तो बरसोने चल रहा है । इसलिए यह मान लिया जा सकता है कि उनकी छायाके नीचे मेरा कुछ निर्वाह हो गया, पर मैं उन्हे कंठ कर सका होता, अब भी उनमें अधिक गहराईमें पैठ नका होता तो हो सकता है, मैंने बहुत अधिक पाया होता, पर मेरा चाहे जो हुआ हो और हो, मेरा समय बीता हुआ माना जा सकता है या मानना चाहिए । यद्यपि मुझे सहज ही इनका नुयोग मिल जाय तो गीता कंठ करनेका प्रयत्न प्रारंभ कर दूँ ।

यहा गीताका अर्थ थोडा विस्तृत करना चाहिए । गीता, अर्थात् हमारा आचाररूप ग्रन्थ । हममेमे बहुतेका आचार गीता है, इसलिए मैंने गीताका नाम लिया है । पर अमृतवत्सु (अमृतुन्सलाम) प्रार्थना या कुरेशी गीताके बदले कुरान शरीफ, पूरा या उसका कोई भाग, कंठ कर सकते हैं । जिन्हें संस्कृत न आती हो, जो अब उन्हे सीख न सकते हो, वे

गुजराती या हिन्दीमें कठ करें। जिन्हें गीतापर आस्था न हो और दूसरे किसी धर्म-ग्रथपर हो, वे उसे कठ करें।

और कठ करनेका अर्थ भी समझ लीजिए। जिस चीजको हम कठ करें, उसके आदेशानुसार आचरण करनेका हमारा आग्रह होना चाहिए। वह भूल सिद्धान्तोंका घातक न होना चाहिए। उसका अर्थ हम समझ चुके हो।

इसका फल है। हमारे पास ग्रथ न हो, चोरी हो जाय, जल जाय, हमें भूल जाय, हमारी आल चली जाय, हम वाक्शक्तिसे रहित हो जाय, पर समझ वनी हो—ऐसे और भी दैवयोग सोचे जा सकते हैं—उस समय अगर अपना प्रिय आधाररूप ग्रथ कठ हो तो वह हमारे लिए भारी शांति देनेवाला हो जायगा और मार्गदर्शक होगा, मकटका सायी होगा।

दुनियाका अनुभव भी यही है। हमारे पुरखा—हिन्दू-मुसलमान, ईसाई, पारसी—कुछ विशेष पाठ कठ किया करते थे। आज भी बहुतेरे करते हैं। इन सबके अमूल्य अनुभवको हम फेंक न दें। इसमें कुछ अंशोमें हमारी श्रद्धाकी परीक्षा है।

आश्रमवामियोसे, }
३१ जुलाई, १९३२ }

८

नित्य व्यवहारमें गीता'

कुछ युवकोने यहाँ आते ही मुझे अनेक प्रश्न दिये। उनका जवाब ही मेरा आजका भाषण होगा।

प्रश्न—हिन्दुस्तानकी वर्तमान परिस्थितिमें क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वतौर हिन्दूके आपको श्रद्धानद स्मारक कोवपर और अधिक जोर देना चाहिए? अगर आपको ऐसा मालूम होता हो तो फिर यह

१. नासिकमें गांधीजीका भाषण

दूसरा धर्म पार्लियामेंट द्वारा प्रस्तावित था, जो कि एक ही धर्म के लोगों-
 को धर्म ही बना है, दूसरा प्रस्ताव है।

प्रश्न—क्या सार ही पता है कि क्या है, क्या वह केवल गान्धी-
 के लिए ही है? दूसरा धर्म जो कि भी पार्लियामेंट द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावित
 करेगा?

उत्तर—हां, यह धर्म केवल गान्धीके लिए ही है, क्योंकि यह अधिकांश
 भारत के अनुयायियों को धर्म ही बना है किना जा रहा है। इस को धर्म
 काय केवलके नाम केवल हीके अधिकांश गान्धी है कि देवार्थ को
 ही, दिनों पारने केवलके गान्धीके योजना केवल ही भी धर्म गान्धी-
 उनको प्रिय था। गान्धीके लिए पता प्रस्तावितके अधिकांश करनेके
 लिए ही अधिकांश भारत गान्धीके योजना की गई है। इस को धर्म
 पार्लियामेंट द्वारा प्रस्तावित जा रहा है और उने देवार्थके दिनों भी अनुयायियों
 अधिकांश है। इस अधिकांश प्रस्तावितके गान्धीके गान्धी-
 योजना केवल ही है। प्रस्तावितके कि जान प्रस्तावित करने। प्रस्तावित

तीस रुपल्ली । उससे भला होगा क्या ? हा, हमारा मडल तो भिखारी-मडल है, क्योंकि बहुतसे गरीब भिखारियोसे पैसा लेकर यह स्थापित हुआ है । यह कुछ इंडियन सिविल सर्विस नहीं है कि हमे हजारो रुपया वेतनोमे देने पडे । इंडियन सिविल सर्विस तो लोगोके करोपर अवलंबित है । वह तो लोगोपर राज्य करनेके लिए है और हमारा मडल तो लोगोकी सेवाके लिए है ।

प्रश्न—आप मुसलमानोके लिए पक्षपात क्यों करते हैं ? कितने मुसलमान नेता आपपर व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं । उनका आप जवाब भी नहीं देते । ऐसा क्यों ?

उत्तर—परम धर्मका शुद्ध पक्ष लेनेमे मैं अपने धर्मकी रक्षा ही करता हू । मैं हिंदू धर्मका नाश नहीं चाहता, मैं नाश कर नहीं सकता; क्योंकि मैं हिंदू महासागरकी एक बूदभर हू । मुसलमान मुझे काफिर कहें तो उससे क्या हुआ ? उसका जवाब क्या देना है । मेरा भानजा मेरे साथ ही रहता था । जब दूसरोको लगा कि मैं उसका पक्षपात करता हू, उस समय मैंने और उसने भी समझा कि मैं उसके साथ न्याय ही करता था । मुसलमान जब मुझपर आक्षेप करते हैं तो इससे शायद यह मालूम होता है कि मैं उन्हें अभी पूरा न्याय न देता होऊंगा । मुझे जवाब देनेकी आवश्यकता किस लिए हो ? मेरे तो चौबीसो घटे श्रीकृष्ण भगवान्को समर्पित है । वही मेरी रक्षा करते हैं और दासानुदास श्रीकृष्ण भगवान्से मैं सदा प्रार्थना करता हू कि 'हे कृष्ण, मेरी ओरसे जो जवाब देना हो, वह तू ही जाकर दे आ ।'

प्रश्न—आपने खिलाफतकी लड़ाई जी-जानसे लड़ी ।—उसी प्रकार आज हिंदू-संगठनके लिए क्यों नहीं जुट जाते ?

उत्तर—खिलाफतके लिए प्राण अर्पण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा थी । परधर्मके लिए जो कुछ भी हो सका, मैंने किया । मैं मानता था और अब भी मानता हू कि मेरी इस सेवासे गोरक्षा होगी । आप पूछेंगे कि गोरक्षा हुई । गोरक्षण नहीं हुआ, पर इससे मुझे क्या । मैं तो प्रयत्नका अधिकारी था । फलके अधिकारी तो श्रीकृष्ण भगवान् हैं । भगवान्ने कहा कि मुहम्मद अलीसे मिल, शीकत अलीसे मिल, उनके साथ काम

कर । मैंने वही किया । उन्हें जितनी भरद दी जा सगी, दी । इस कामके लिए मुझे जरा भी पछतावा नहीं है । फिर तामा प्रमग प्राये तो मैं वही करूंगा । गीता-भागवत प्रादि धर्म-ग्रन्थ मुझे यही गिग्नाने हैं । लोग मेरी निन्दा करें, मेरा अपमान करें, इसके उत्तरमें मैं भी उनकी निन्दा और अपमान करनेवाला नहीं । मैं तो वही करूंगा जो कर्मेन्द्रा तुलसीदासजीने उपदेश दिया है, यानी तपश्चर्या । मेरी प्रार्ति ही ऐसी बनी है । मुझमें दूसरा क्या होगा ? गीताजीने कहा है न कि मय जीव अपनी प्रकृतिके अनुसार ही चलते हैं, निग्रह क्या करेगा ? इसलिए मुझे तो तपश्चर्या करनी रही । जब मुमलमानोंके दिलमें खुदा बसोंगे और जब एक दिन ऐसा आवेगा कि हिंदुओंके समान वे भी गोरक्षा करेंगे, मैं भविष्यवाणी करता हू कि तब आप रहेंगे कि यह गोरक्षा पुराने जनानेके किसी गाँवो नामके पागलकी आभारी है ।

मैं नहीं मानता कि आजके जैमी तबलीग या शुद्धि या धर्म-परिवर्तन करनेकी आज्ञा इस्लाम या हिंदूधर्म या ईसाईधर्ममें है । तब मैं शुद्धिमें किस प्रकार हाथ बटा सकता हू ? तुलसीदास और गीता तो मुझे सिखाते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे धर्मपर हमला हो तो तुम आत्म-शुद्धि कर लेना । और जो पिंडमें है वह ब्रह्मांडमें । आत्मशुद्धि—तपश्चर्या करनेका मेरा प्रयत्न चौबीसो घंटे चल रहा है । पार्वतीके नक्षीत्रमें प्रद्युम्न लक्षणोवाला पति था । ऐसे लक्षण होनेपर भी शुभकर तो शिवजी ही थे । पार्वतीने उन्हें तपोव्रतसे पाया । मकटके समयमें ऐसा ही तप हिंदू-धर्म मिलाता है । इस धर्मज्ञानका साक्षी हिमालय है, वही हिमालय, जिसके ऊपर हिंदूधर्मकी रक्षाके लिए साज्ञो ऋषि-मुनियोंने अपने शरीर गला डाले है । वेद कुछ कागजपर लिखे अक्षर नहीं हैं । वेद तो अतर्थापी हैं और अतर्थापीने मुझे बतलाया है कि यम-नियमादिका पालन कर और कृष्णका नाम ले । मैं त्रिनयके साथ, परंतु सत्यतासे कहता हू कि हिंदूधर्मकी सेवा, हिंदूधर्मकी रक्षाके सिवा मेरी दूसरी प्रवृत्ति नहीं । हा, उसे करनेकी मेरी रीति भले ही निराली हो ।

प्रश्न—आज जो पैसा आपको मिलता है, उसे देनेवाले अधिकांशमें बिजायती कपड़ोंके ही व्यापारी हैं और आपको वे जो पैसा देते हैं, वह

आपके प्रेमके कारण देते हैं, खादीके प्रेमके कारण नहीं। क्या आप यह जानते हैं ?

उत्तर—प्रेमसे मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे कामको समझकर लोग मुझे पैसा दें। प्रेमसे आप मुझे दूसरी वस्तु दे सकते हैं, प्रेमसे आप मुझे अपने विलायती कपडे दे सकते हैं, पर पैसा नहीं चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि व्यापारी लोग मुझे पैसा देते हैं तो यह समझकर कि मेरा व्यापार जमे तो उसमें उनकी या देशकी हानि नहीं है। वे जानते हैं कि अतमें उन्हें खादीका ही व्यापार करना पड़ेगा। वे इसे खूब समझते हैं, परंतु उनमें आज निश्चय-बल नहीं है। यह बल उन्हें मिले, इसके लिए वे मुझे ईश्वरसे प्रार्थना करनेको कहते हैं। इस बीचमें वे घन देकर इस प्रवृत्तिका पोषण करते हैं। वे मुझे फुलानेको घन नहीं देते।

प्रश्न—केवल खादीका ही काम करके आप दूसरे ऐसे ही महत्त्वपूर्ण या इससे भी अधिक महत्त्वके राजनैतिक कामोंकी ओरसे लापरवाह क्यों हैं ?

उत्तर—मैं कह चुका हूँ कि मेरा कार्यक्षेत्र मर्यादित है। दुर्योधनने भी अपने योद्धाओंकी मर्यादाका वर्णन किया था। 'यथाभागमवस्थिता', सभीको अपने-अपने स्थानपर रहनेको और अपने स्थानपर रहकर भीष्मकी रक्षा करनेको कहा था। गीताका वर्णाश्रमधर्म यही कहना है। वह सबको अपनी-अपनी मर्यादा समझनेको कहता है। हिंदुस्तानको अगर मुझसे काम लेना हो तो उसे मेरी मर्यादा समझनी होगी। यह भले ही संभव हो कि मैं दूसरे काम भले प्रकार कर सकूँ, पर उन्हें दूसरे लोग करते हैं। खादीका काम, जिसे मैं परम कर्तव्य मानता हूँ, यही दिव्याम होनेके कारण कर रहा हूँ कि उसे मेरे जैसा कोई न करेगा। मुझे सत्याग्रह पसंद है, मुझे वह करना है, परंतु उनके लिए अनुकूल वातावरण बट्टा है। खादीमें वह मुझे पैदा करना है। सत्याग्रह तो मेरी प्राणवायुके समान है, परन्तु उसे खादीके बिना अक्षय मानता हूँ।

प्रश्न—जरा यह तो बतलाइयेगा कि इस दौरमें आपको मुन्नमानोंमें कितनी प्रत्यक्ष सहायता मिली है ?

उत्तर—यह बात सच्ची है कि आज मुसलमान स्रादीके काममें मेरी नहींकि बराबर ही मदद कर रहे हैं, पर इससे क्या हुआ ? मैं अपनी स्त्री या भाईके नाथ कुछ व्यापार नहीं करता । घरमें उनके नाथ मैं यह सौदा करता ही नहीं कि तुम यह करो तो मैं वह करू । उसी प्रकार मुसलमान भाइयोंके साथ या पंडितजी या केलकरके नाथ अदला-बदलीका सौदा करना नहीं चाहता । मुसलमानने हम किसलिए डरें ? परमेस्वरसे क्यों न डरें ? मनुष्यसे डरना न चाहिए, मनुष्यमें धोखा खानेका भय ही नहीं रखना चाहिए । ईश्वरके ऊपर विद्वान रत्नकर कि लोग धोखा देंगे तो भी ईश्वर देख लेगा, स्वधर्म करना चाहिए ।

३ मार्च, १९२१

: ६ .

भगवद्गीता अथवा अनासक्तियोग

गीता पढ़ने, विचारते और उसका अनुसरण करते हुए अब मुझे चालीस सालने ज्यादा हो चुके हैं । मित्रोंने यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं जनताको बताऊ कि मैंने गीताको किम रूपमें समझा है, फलतः मैंने अनुवाद शुरू किया ।^१ विद्वानकी दृष्टिसे देखने बैठू तो अनुवाद करनेकी मेरी अपनी योग्यता कुछ भी नहीं ठहरती । हां, आचरण करनेवालेकी दृष्टिसे ठीक ठीक मानी जा सकती है । यह अनुवाद अब छपा है । बहुतेरी गीताओंके साथ संस्कृत भी होती है । इसमें जान-बुझकर संस्कृत नहीं रखी । संस्कृत नव जानें, समझें तो मुझे अच्छा लगे, लेकिन नव संस्कृत कभी जानेंगे नहीं और संस्कृतके तो अनेक नस्ते संस्करण मिल सकते हैं । इसलिए संस्कृत छोड़कर आकार और कीमत् बचानेका निश्चय किया । अतएव १८ सर्गोंकी प्रस्तावना और १९१ सर्गोंके अनुवादवाला जेब्री संस्करण छपवाया है । इसकी कीमत दो आना रखी है । मेरा लोभ तो

१ जो 'अनासक्तियोग' नामसे इस पुस्तकमें अन्यत्र छपा है ।

यह है कि हरएक हिन्दी भाषा-भाषी इस गीताको पढे, विचारे और वैसा आचरण करे। इसके विचारका सरल उपाय यह है कि सस्कृतका ख्याल किए बिना ही इसके अर्थको समझनेका प्रयत्न किया जाय और फिर तदनुसार आचरण किया जाय। मसलन् जो यह कहते हैं कि गीता तो अपने-परायेका भेद रखे बिना दुष्टोका सहार करनेकी शिक्षा देती है उन्हें अपने-दुष्ट माता-पिता या अन्य प्रियजनोका सहार शुरू कर देना चाहिए। पर वे वैसा तो कर नहीं सकते। तो फिर जहा सहारका जिक्र आता है, वहा उमको कोई दूसरा अर्थ होना समव है, यह बात पाठकोको सहज ही सूझेगी। अपने-परायेके बीच भेद न रखनेकी बात तो गीताके पन्ने-पन्नेमे आती है। पर यह कैसे हो सकता है? यो सोचते-सोचते हम इस निश्चय-पर पहुँचेंगे कि अनासक्तिपूर्वक सब काम करना ही गीताकी प्रधान ध्वनि है, क्योंकि पहले ही अध्यायमे अर्जुनके सामने अपने-परायेका भगडा खडा होता है। गीताके प्रत्येक अध्यायमे यह बताया गया है कि ऐसा भेद मिथ्या और हानिकारक है। गीताको मैंने अनासक्तियोगका नाम दिया है। यह क्या है, कैसे सिद्ध हो सकता है, अनासक्तिके लक्षण क्या है, आदि तमाम बातोका जवाब इस पुस्तकमे है। गीताका अनुसरण करते हुए मैं इस युद्धको प्रारंभ किये बिना न रह सका। एक मित्रके शब्दोमे, मेरे मन यह युद्ध धर्मयुद्ध है। और ठीक इस आखिरी फैसलेके मीकेपर इस पुस्तकका प्रकाशित होना मेरे लिए शुभ शकुन है।

२२ मई, १९३०

• १०

गीता-जयती

पूनासे 'किसरी' वाले श्री जी. वी. केतकर लिखते हैं :

"इस वर्ष गीता-जयती शुक्रवार २२ दिसबरको पढती हूँ। जो प्रार्थना मैं कई सालसे आपसे करता आया हूँ वही इस बार भी दुहराता हूँ कि आप 'हरिजन' मे गीता और गीता-जयतीपर लिखें। एक बात और भी

गिछने वर्ष नहीं थी, वह फिरसे कहता हूँ। गीतापर आपने अपने व्याख्यानमें एक जगह कहा है कि जिन्हें ७०० इनोरोकी पूरी गीताका पारायण करनेका अवकाश नहीं उनके लिए दूनाग और तीमरा अध्याय पढ़ लेना चाओ है। आपने यह भी कहा है कि इन दो अध्यायोंका भी सार किया जा सकता है। ननव हों तो आप समझाइए कि आप दूनरे और तीसरे अध्यायको क्यों आधारभूत मानते हैं ? मैंने भी दूसरे और तीसरे अध्यायके श्लोक गीता-बीजके रूपमें प्रकाशित करके यही विचार जनताके सामने रखनेका प्रयत्न किया है। अबइन ही आपके इस विषय-पर निवनेका प्रभाव अधिक पड़ेगा।”

अबनक मैंने श्री केतकरकी बात नहीं मानी थी। मैं नहीं जानता कि किस संदेशमें ये व्यतिपा मनाई जाती है वह इन तरह पूरा होता है। आध्यात्मिक विषयोंमें शिक्षापनके माधारण साधनोंका स्थान नहीं होता। आध्यात्मिक बन्तुओंका उत्तम विज्ञापन तो उनके अनुरूप कर्म ही होता है। मेरा विश्वास है कि सभी आध्यात्मिक ग्रंथोंका प्रभाव दो बातें होनेसे पडता है। एक तो यह कि उनमें लेखकोंके अनुभवोंका सच्चा इतिहास हो और दूसरे उनके नक्षकोंका जीवन-यथार्थन उनके उपदेशकोंके अनुसार रहा हो। इन प्रकार ग्रंथकार अपने ग्रंथोंमें साधन-साधन करते हैं और अनुयायी उनके अनुसार आचरण करके उनका पोषण करते हैं। मेरी सम्मतिमें करोड़ोंपर गीता, तुलसीकृत रामायण आदि पुस्तकोंके प्रभावका यही रहस्य है। श्री केतकरके साहसको माननेमें मैं यह आशा रखता हूँ कि आगामी जयंती-उत्सवमें भाग लेनेवाले उचित भावनासे प्रेरित होंगे और गीताके पवित्र संदेशके अनुसार अपना जीवन बनानेका हृदय निश्चय करेंगे। मैंने यह निश्चय करनेका प्रयत्न किया है कि यह संदेश आसक्ति छोड़कर स्वयं-पालन करना ही है। मेरा यह मत रहा है कि गीताका मुख्य विषय दूनरे अध्यायमें है और उनके अनुसार आचरण करनेकी विधि तीसरे अध्यायमें बताई गई है। ऐसा कहनेका यह अर्थ नहीं है कि दूनरे अध्यायोंकी महिमा कम है। वास्तवमें एक अध्यायका अपना महत्त्व अलग ही है। विनोबाने गीताको 'गीताई' अर्थात् 'गीता-भाषा' कहकर पुकारा है। उन्होंने उसका बहुत ही सरल और ओजस्वी नरणीमें पद्यानुवाद किया है।

उमका छद्म भी वही रखा है जो मूल सस्कृतमे है। हजारोके लिए गीता ही सच्ची माता है, क्योंकि वह कठिनाइयोमे सान्त्वना-रूपी पीष्टिक दूध देती है। मैंने उसे अपना आध्यात्मिक कोप कहा है, क्योंकि दुखमे मैं उससे कभी निराश नहीं हुआ हूँ। इसके अतिरिक्त, यह ऐसी पुस्तक है जिसमे साम्प्रदायिकता और धार्मिक अधिकारवादका नाम भी नहीं है। यह मनुष्य-मात्रको प्रेरणा देती है। मैं गीताको विलुप्त पुस्तक नहीं मानता। नि सन्देह पंडितोंके तो जो चीज भी हाथ पड जाय उसीमे वे गहनता देख लेते हैं, परन्तु मेरी सम्मतिमे साधारण बुद्धिके मनुष्यको भी गीताके सरल सदेशको समझ लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसकी सस्कृत तो अत्यन्त सरल है। मैंने गीताके कई अंग्रेजी अनुवाद पढे हैं, परन्तु एडविन थारनॉल्डके छन्दानुवादकी तुलनाका एक भी नहीं है। इसका नाम भी उन्होंने 'स्वर्गीय गीत' बहुत सुन्दर और उपयुक्त रखा है।
११ दिसबर, १९३६

११

गीता और रामायण

बहुतेरे नौजवान कोशिश करते हुए भी पापसे बच नहीं पाते जिससे वे हिम्मत खो बैठते हैं और फिर दिन-दिन पापकी गहराईमे उतरते जाते हैं। बहुतेरे तो वादमे पाप हीको पुण्य भी मानने लगते हैं। ऐसोको मैं बहुत बार सलाह देता हूँ कि वे गीताजी और रामायणका बार-बार अध्ययन और मनन करें, लेकिन वे इस बातमे दिलचस्पी नहीं लेते। इसी तरहके नौजवानोकी दिलजमईके लिए, उन्हें धीरज बघानेकी गरजसे, एक नौजवानके पत्रका कुछ हिस्सा, जो इस विषयसे सबध रखता है, नीचे देता हूँ

“मन साधारणतः स्वस्थ है, किंतु जब कुछ दिनों तक मन बिलकुल स्वस्थ रह चुकना है और खुद इस बातका खयाल हो आता है तो फिरसे पछाड खानी ही पडती है। विकार इतने जबरदस्त बन जाते हैं कि उनका

लिए है, वही मनके लिए भी है। जिसका शरीर विलकुल चगा है, उसे अपने अच्छेपनका खयाल कभी आता ही नहीं, न उसकी कोई जरूरत ही है, क्योंकि तदुरुस्ती तो शरीरका स्वभाव है। यही बात मनको भी लागू होती है। जिस दिन मनकी तदुरुस्तीका खयाल आवे, समझ लें कि विकार पास आकर भाक रहे हैं। अतः मनको हमेशा स्वस्थ बनाये रखनेका एकमात्र उपाय उसे हमेशा अच्छे विचारोमे लगाये रखना ही है। इसी कारण रामनाम आदिके जपकी बातकी शोध हुई और वे गाये गए। जिसके हृदयमे हर घडी रामका निवास हो, उसपर विकारोका हमला हो ही नहीं सकता। सच तो यह है कि जो शुद्ध बुद्धिसे रामनामका जप करता है, समय पाकर रामनाम उसके हृदय मे घर कर लेता है। इस तरह हृदय प्रवेश होनेके बाद रामनाम उस मनुष्यके लिए एक अभेद्य किला बन जाता है। बुराई, बुराईका खयाल करते रहनेसे नहीं मिटती। हा, अच्छाईका विचार करनेसे बुराई जरूर मिट जाती है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि लोग सच्ची नीयतसे उलटी तरकीबों काममे लाते हैं। 'यह कैसे आई, कहासे आई?'—बगैरह विचार करनेसे बुराईका ध्यान बढ़ता जाता है। बुराईको मेटनेका यह उपाय हिंसक कहा जा सकता है। इसका सच्चा उपाय तो बुराईमे असहयोग करना है। जब बुराई हमपर आक्रमण करे तो उससे 'भाग जाना' कहनेकी कोई जरूरत नहीं। हमें तो यह समझ लेना चाहिए कि बुराई नामकी कोई चीज है ही नहीं और हमेशा स्वच्छताका, अच्छाईका विचार करते रहना चाहिए। 'भाग जा' कहनेमे डरका भाव है। उसका विचार तक न करनेमे निडरता है। हमें सदा यह विश्वास बढ़ाते रहना चाहिए कि बुराई मुझे छू तक नहीं सकती। अनुभव द्वारा यह सब सिद्ध किया जा सकता है।

१८ अप्रैल, १९२६

. १२ :

राष्ट्रीय शालाओंमें गीता

एक सवाददाता पूछने हैं कि क्या राष्ट्रीय शालाओंमें हिंदू और अहिंदू नव बालकोंको गीता अनिवार्य रूपमें सिखाई जा सकती है ? दो साल पहले जब मैं मैसूरमें नफर कर रहा था, मुझे यह दु खके साथ कहना पड़ा था कि एक हाईस्कूलके हिंदू बालक गीतासे परिचित न थे। इस तरह गीताके प्रति मेरा पक्षपात स्पष्ट है। मैं तो चाहता हूँ कि गीता न केवल राष्ट्रीय शालाओंमें ही, बल्कि प्रत्येक शिवा-मस्थानमें पढ़ाई जाय। एक हिंदू बालक या बालिकाके लिए गीताका न जानना धर्मकी बात होनी चाहिए। मगर अनिवार्यताके धारेमें मेरा आग्रह कम हो जाता है, खासकर राष्ट्रीय शालाओंके नवधर्म। यह सच है कि गीता विश्व-धर्मकी एक पुस्तक है, फिर भी यह एक दावा है, जो किसीपर लादा नहीं जा सकता। संभव है, कोई ईसाई, मुसलमान या पारसी इन दावेका विरोध करे और बाइबिल, कुरान या अवेन्ताके धारेमें ऐसा ही दावा पेश करे। मुझे मय है कि हिंदू कहे जानेवालोंके लिए भी गीताकी शिक्षा अनिवार्य नहीं बनाई जा सकती है। कई सिख और जैन अपने आपको हिंदू मानते हैं, मगर संभव है, वे अपने बालक-बालिकाओंको अनिवार्य रूपसे गीताके पढ़ाये जानेका विरोध करें। साम्प्रदायिक या जातीय शालाओंकी बात ही दूसरी होगी। मुस्लिम, एक वैष्णवशालाके लिए गीताको धार्मिक शिक्षाका अंग बनाना मेरी रायमें बिलकुल उचित होगा। प्रत्येक स्वतंत्र शालाको हक है कि वह अपनी पढ़ाईका पाठ्यक्रम स्वयं निश्चित करे। मगर एक राष्ट्रीय शालाको तो स्पष्ट मर्यादाओंमें रहकर काम करना पड़ता है। जहाँ अविचार या हठमे दस्तदाजी नहीं होती वहाँ अनिवार्यताका भी प्रश्न नहीं उठता। एक तानगी पाठशालामें प्रवेश करनेका कोई दावा नहीं कर सकता, मगर यह मानी हुई बात है कि राष्ट्रके प्रत्येक सदस्यको राष्ट्रीय शालामें जानेका अधिकार है। अतएव एक जगह जो बात प्रवेशकी शर्त मानी जायगी, वही दूसरी जगह अनिवार्य न होगी। बाहरी दबावसे गीता कभी विश्व-व्यापिनी नहीं होगी। वह विश्व-व्यापिनी तो

तभी होगी, जब उसके प्रशसक उसे जबर्दस्ती दूसरोके गले न उतारकर स्वयं अपने जीवनद्वारा उसकी शिक्षाओको मूर्तरूप देंगे ।

१८ मार्च, १९२६

१३

अहिंसा परमोधर्म

कैनन शेप्पर्ड और दूसरे सच्चे और उत्साही ईसाई इंग्लैंडमे युद्धोके खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं । दिल्लीके 'स्टेट्समैन' ने चार लेख लिखकर इस आन्दोलनकी वेहद निंदा की है । इस पत्रने अपने पक्ष-समर्थनमे भगवद्गीताओ भी घसीटा है

“असलमे, क्रिश्चियानिटीकी वास्तविक किन्तु कठिन शिक्षा यही मालूम पडती है कि समाजको अपने शत्रुओसे लडना चाहिए, पर साथ ही, उनसे प्रेम भी करना चाहिए ।

“मिस्टर गांधी भी इस बातपर खास तौरसे ध्यान दें कि गीताकी भी साफ-साफ यही शिक्षा है । कृष्णने अर्जुनसे कहा है कि विजय उसे ही मिलती है, जो पूर्णतया निर्भय और निर्वैर होकर लडता है । सचमुच, इस महाकाव्यके द्वितीय अध्यायने एक विवेकशील युद्धविरोधी तथा एक सच्चे योद्धाके बीच, सर्वोच्च भूमिकापर सोचनेपर भी, सारा विवाद खत्म कर दिया है । स्थानाभावके कारण, हम उसमेसे अधिक उद्धरण तो नहीं दे सकते, पर वह सारा काव्य (गीता) एक बार नहीं, बारबार पढनेकी चीज है ।”

इन लेखोका लेखक शायद यह नहीं जानता कि आतकवादियोने भी इन्ही श्लोकोका हवाला दिया है । सच्ची बात तो यह है कि निर्विकार चित्तसे पढनेपर मुझे तो भगवद्गीतामे इस लेखकने जो अर्थ लगाया है उससे ठीक विपरीत अर्थ मिला है । वह भूल जाता है कि पश्चिमके युद्ध-विरोधी जिस अर्थमे विवेकशील कहे जाते हैं, वैसा अर्जुन नहीं था ।

अर्जुन तो युद्धका हिमायती था। कौरवोंकी सेनासे पहले वह कई बार लोहा ले चुका था। उनके हाथ-पैर तो तब टैले पड़ गये, जब उसने दोनों नैनाओंको युद्धके लिए तैयार देखा और उनमें अपने प्यारे-से-प्यारे स्वजनो तथा पूज्य गुरुजनोको पाया। न तो वहा मानवताके प्रति प्रेम था और न युद्धके प्रति घृणा ही थी, जिनसे प्रेरित होकर अर्जुनने कृष्णसे वे प्रश्न पूछे थे और कृष्ण भी ऐसी परिस्थितिमें दूसरा कोई उत्तर दे ही नहीं सकते थे। महाभारत तो रत्नोकी एक खान है, जिनमेंसे गीता केवल एक किन्तु सबसे अधिक देदीप्यमान रत्न है। लिखा है कि उस युद्धमें लाखों योद्धा एकत्र हुए थे और दोनों तरफसे अवर्णनीय अमानुषिकताएँ बरती गई थीं। इन लाखोंकी सेनामेंसे केवल सातको जीवित रखकर तथा उन्हें वह निवार विजय प्रदान करके इन महाकाव्यके अमर कविने तो युद्धकी निरर्थकता ही निन्द की है, किन्तु युद्धको केवल एक मूर्खतापूर्ण और घोखेकी चीज सिद्ध करनेके अलावा भी, महाभारत एक उनसे भी ऊँचा संदेश हमें देता है। मनुष्यको अगर एक अमर प्राणी समझा जाय तो महाभारत उसका एक आध्यात्मिक इतिहास है और इसके वर्णनमें एक ऐतिहासिक घटनाका उसने उपयोगमात्र किया है, जो तत्कालीन दृष्टिसे जगत्के लिए तो बड़ी महत्त्वपूर्ण थी, पर आजकलकी दुनियाके लिए कोई भी महत्त्व नहीं रखती। अनेक आधुनिक आविष्कारोंके कारण आज तो यह मारा ममार हथेलीपर रखे हुए आवलेके समान मालूम होने लगा है। उनके किसी एक कोनेमें बटी हुई घटनाका अक्षर दूर-दूर तक मारे नंसारमें फैल जाता है। यह बात उस समय नहीं थी। हमारे हृदयोंमें जो दिन-रात सत् और असत्के बीच सनातन संघर्ष चल रहा है, महाभारतकार उसे इस कथानकद्वारा एक अमर काव्यके रूपमें हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि यद्यपि अतमें तो नत्य हीकी विजय होती है, तो भी असत् किस तरह संयन्त होकर अत्यन्त विवेकशील पुरुषको भी 'किर्तव्य-विमूढ़' बना देता है। महाभारत उदाचारका एकमात्र मार्ग भी हमें बताता है।

लेकिन भगवद्गीताका वास्तविक संदेश जो क्रुद्ध भी हो, धातिस्थापन आदोलनके नेताओंके लिए तो गीताकी शिक्षा नहीं, बाइबिलकी शिक्षा

महत्त्व रखती है, क्योंकि उसीको उन्होंने अपना आध्यात्मिक मार्ग-दर्शक बना रखा है। फिर वाइविलका भी तो कई तरहसे अर्थ लगाया जाता है। उन्हें वाइविलका वह अर्थ स्वीकार नहीं है, जो साधारणतया ईसाई धर्माधिकारी लगाते हैं। उन्हें तो वह अर्थ मज़ूर है, जो इसके श्रद्धायुक्त अन्त करणसे पढ़नेपर मालूम होता है। असलमे, सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ तो है युद्ध विरोधियोंका अहिंसा अर्थात् प्रेम-धर्मविषयक ज्ञान। अहिंसाका अर्थ बहुत व्यापक है। अंग्रेज़ीका 'नान-वायलेन्स' शब्द उसके लिए विलकुल अपर्याप्त है। 'स्टेट्समैन' के ये लेख युद्ध-विरोधियोंके लिए एक खासी चुनौती ही हैं। मुझे दुःख है, इस आंदोलनके विषयमे मुझे पूरी जानकारी नहीं है। युद्ध-विरोधियोंके नज़दीक भले ही मेरे विचारोका विशेष महत्त्व न हो, पर जहातक मुझे भीतरी बातोका पता है, कुछ लोग तो जरूर उसका खयाल करेंगे, क्योंकि वे भी अक्सर मुझसे पत्र-व्यवहार करते हैं और अब तो वे एक कदम और आगे बढ़ गये हैं, क्योंकि उन्होंने रिचर्ड ग्रेगकी 'अहिंसा-महिमा' नामक पुस्तकको लगभग अपनी पाठ्य-पुस्तक बना लिया है। लेखक (श्री ग्रंग) के शब्दोमे यह पुस्तक अहिंसाके दावेका, जैसा कि मैं उसे समझा हूँ, पाश्चात्य ससारकी भाषामे प्रतिपादन है। इसलिए वर्ग किसी प्रकारकी दलील वगैरा दिये, अगर मैं यहा अहिंसाकी सफलताकी कुछ शर्तें तथा अप्रकट अर्थ लिख दूँ तो क्षापद घुट्टा न होगी।

१—अहिंसा परमश्रेष्ठ मानव-धर्म है, पशुवलसे वह अनंत गुना महान् और उच्च है।

२—अततो गत्वा वह उन लोगोको कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती, जिनकी उस प्रेमरूपी परमेश्वरमे सजीव श्रद्धा नहीं है।

३—मनुष्यके स्वाभिमान और सम्मान-भावनाकी वह सबसे बड़ी रक्षक है। हा, वह मनुष्यकी चल-अचल सम्पत्तिकी हमेशा रक्षा करनेका आश्वासन नहीं देती, हालांकि अगर मनुष्य उसका अभ्यास कर ले तो शस्त्रधारियोंकी सेनाओंकी अपेक्षा वह इसकी अधिक अच्छी तरह रक्षा कर सकती है। यह ता स्पष्ट है कि अन्यायमे अर्जित सम्पत्ति तथा दुराचारकी रक्षामे वह जरा भी सहायक नहीं हो सकती।

४—जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिंसाका अवलंबन करना चाहे, उन्हें

भारत-सेन्मानको छोड़कर, अपना सर्वस्व (राष्ट्रोंको तो एक-एक आदमी) गवानेके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए वह दूसरेके मुल्कोंको हड़पने अर्थात्, आधुनिक साम्राज्यवादसे, जोकि अपनी रक्षाके लिए पशुवनपर निर्भर रहता है, बिलकुल मेल नहीं खा सकता।

५—अहिंसा एक ऐसी शक्ति है, जिसका सहारा बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री-पुरुष सब ले सकते हैं, बशर्ते कि उनकी उच्च वर्णामयमें तथा अनुप्य-मात्रमें सजीव अट्टा हो। जब हम अहिंसाको अपना जीवन-सिद्धान्त बना लें तो वह हमारे संपूर्ण जीवनमें व्याप्य होना चाहिए। ये कभी-कभी उसे पकड़ने और छोड़नेसे साध नहीं हो सकता।

६—यह सम्मन्ना एक जवदस्त मूल है कि अहिंसा केवल व्यक्तियोंके लिए ही लाभदायक है, जन-समूहके लिए नहीं। जितना वह व्यक्तियोंके लिए धर्म है उतना ही वह राष्ट्रोंके लिए भी धर्म है।

५ सितंबर, १९३६

: १४ .

गीताजी

मेरे लिए तो गीता जीवित नां है, कामधेनु है। गीताका नित्य वाचन नीरस लगता है; क्योंकि उच्चता नन्दन नहीं होना। हमें रोड रास्ता दिखानेवाला भावा है, ऐसा मननकर पढ़ें तो नीरस नहीं लगेगी। हर गेजके पाठके बाद एक मिनटके लिए उनपर विचार कर लें। रोड ही कुछ-न-कुछ नया मिलेगा। हा, संपूर्ण अनुप्यको उनमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर जिससे नित्य कोई दोष हो जाते हों उसे उबारनेवाली यह गीतानाठा है, वह मननकर नित्य-मात्रमें पके नहीं।

मुझे गीताके सतत अभ्याससे अब जिनाओसे मुक्त रहना सीखना है। हम सबको मुक्त रहनेवाला ईश्वर वैसा है। तब यह बोझा व्यर्थ ही हम क्यों उठते हैं? हमें तो अपने हिस्से आधा-दुआ वाप करते रहना है।

...

..

ज्यो-ज्यो श्रद्धा बढ़ेगी त्यो त्यो बुद्धि बढ़ेगी । गीता तो यह सिखाती सालूम देती है कि बुद्धियोग ईश्वर कराता है । श्रद्धा बढ़ाना हमारा कर्तव्य है । यहा श्रद्धा और बुद्धिका अर्थ समझना रहता है । यह समझ भी व्याख्या करनेसे नहीं आती , बरिक्त सच्ची नम्रताका विक्राम करनेसे आती है । जो यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है वह कुछ नहीं जानता । जो मानता है कि वह कुछ नहीं जानता उसे यथाममय ज्ञान प्राप्त हो जाता है । भरे हुए घडेमे गगाजल ईश्वर भी नहीं भर सकता । इसलिए हमे तो ईश्वरके सामने रोज खाली हाथ ही खडे होना है । हमारा अपरिग्रहव्रत भी यही बताता है ।

गीताजी जो धर्म सिखाती है उसे ममको और उसके अनुसार अपना आचरण रखो ।

गीताका मध्यविन्दु क्या है, उसका निश्चय कर लेना । फिर प्रत्येक श्लोकका अर्थ, जो अपने जीवनमे उपयोगी है, उसको आचारमे रखना । यह सबसे बड़ी टीका है और यही गीताका सच्चा अभ्यास है । गीताका मध्यविन्दु अनासक्ति ही है, इसमे थोडा भी शक नहीं होना चाहिए । दूसरे किसी कारणसे गीता नहीं लिखी गई, उसमे बुद्ध मुझे भी शका नहीं है और मैं तो यह अनुभवसे जानता हू कि बगैर अनासक्तिके न मनुष्य मत्स्यका पालन कर सकता है, न अहिंसाका । अनासक्त होना कठिन है, इसमे सन्देह नहीं । लेकिन उसमे आश्चर्य क्या है ? सत्यनारायणका दर्शन करनेमे परिश्रम तो होना ही चाहिए और बगैर अनामवितके यह दर्शन अशक्य है ।

‘महादेवभाईनी डायरी’, }
भाग २, पृष्ठ १६१ }
३१ अक्टूबर, १९३२ }

गीताके मुख्य सिद्धान्तसे असगत कोई बात चाहे जहा भी लिखी हुई हो, मेरा मन उसे शास्त्र नहीं मानता । मेरे रुद्धिग्रस्त मित्रोको आघात न लगे तो मैं अपना अर्थ और अधिक स्पष्ट करना चाहता हू । मदाचारके

विश्वनाथ मूलतत्त्वोंसे असंगत किन्ती भी चीजको मैं शास्त्रप्रामाण्यमें नहीं मानता। शास्त्रोका उद्देश्य इन मूलतत्त्वोंको उखाड़ फेंकना नहीं, वरन् इन्हें टिकाये रखना है। और गीता मेरे लिए सम्पूर्ण है, इसका कारण यह है कि वह इन मूलतत्त्वोंका समर्थन करती है। इतना ही नहीं, बल्कि वह किसी भी मूल्यपर इनसे चिपके रहनेके लिए अचूक कारण बताती है।

'महादेवभाईनी डायरी,' }
भाग २, पृष्ठ ४६० }
१७ नवम्बर, १९३२ }

...

...

..

इसलिए भगवद्गीतामें एक ही जगह, जहाँ 'शास्त्र' शब्द आता है, वहाँ मैंने उसका अर्थ यह नहीं किया कि गीताके सिवा कोई अन्य ग्रंथ या विविदाक्ष, बल्कि इसका अर्थ किसी जीवित प्रमाणभूत व्यक्तिमें मूर्तिमान होनेवाला नवाचार है।

'महादेवभाईनी डायरी,' }
भाग २, पृष्ठ ४६१ }
१७ नवम्बर, १९३२ }

...

...

.

गीताजीके तीसरे अध्यायका पाचवां श्लोक बहुत ही चमत्कारिक है। भौतिकशास्त्रों बता चुके हैं कि इनमें बताया हुआ सिद्धान्त सर्वव्यापक है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी आदमी एक क्षण भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। कर्मका अर्थ है गति और यह नियम जड़-चेतन सबके लिए लागू है। मनुष्य इन नियमपर निष्काम भावसे चलता है तो यही उसका ज्ञान और यही उसकी विशेषता है। इसीकी पूर्तिमें ईशोपनिषद्के दो मंत्र हैं। वे भी इतने ही चमत्कारी हैं।

'महादेवभाईनी डायरी,' }
पहला भाग, पृष्ठ ३७४ }
२३ अगस्त, १९३२ }

..

आश्रमकी एक बहूने लिखा है—“गीताकी बजाय अन्य पुस्तकें पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।”

तूने तो ऐसी बात लिखी कि मुझे पकीडिया खाना अच्छा लगता है और रोटी अच्छी नहीं लगती। किन्तु जिसका धरौर ऐसा हो जाय, वह रोगी माना जायगा। निरोगीका पेट पकीडियोसे कभी भर नहीं सकता। वह तो रोटी ही मायेगा। इसी तरह गीताको समझ। अन्तर्पट खुलनेपर तो गीता अच्छी लगेगी ही। जबतक गीता अच्छी नहीं लगती तबतक यह समझना चाहिए कि कुछ कच्चापन है, लेकिन हममे मुझ रसोदयेका भी दोष तो है ही। मैंने जो गीता भेजी वह कच्ची थी, इसलिए तुझे पची नहीं? अब क्या हो?

गीता कठ करनेमे स्मरणशक्तिका काम है जो सरल है। गीताका अर्थ समझनेमे बुद्धिका काम है। यह कठिन है। हमसे तुम्हें रस नहीं मिलता, किन्तु जब बुद्धिके काममे रस मिलने लगेगा तब अर्थ समझनेकी इच्छा जायेगी। इसलिए बुद्धिके विषयोमे रस लेने लगे।

मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मनुष्य कर्म करता हुआ ही सच्ची और शाश्वत चित्तबुद्धिको साध सकेगा।

कर्म किये बिना किसीको सिद्धि नहीं मिली।

जो कर्म आसक्ति बिना नहीं हो सकते हो, वे सब त्याज्य हैं।

जिस प्रकार आलस्य त्याज्य है, उसी प्रकार अति परिश्रम त्याज्य है। 'समत्व योग उच्यते' मनमे समता ही रहता है।

“तू जो कुछ भी करे, वह मुझे अर्पित करके मेरे निमित्त करना।”

“भक्ति करोगे तो ज्ञान तो प्राप्त होकर ही रहेगा।”

“निष्काम होकर कर्म करो।”

..

...

...

गीतामाताने इसका उत्तर तो दिया ही है कि हमें पाप करनेके लिए कौन प्रेरित करता है। काम और लोभ हमसे पाप करवाते हैं। अपने पिछले स्मरणोंसे तुम सब इस बातको अनुभव कर सोगे।

...

...

चि० धीरू,^१

तेरा पत्र मिला। नया वर्ष तुझे फने और तू और अच्छा सेवक बने। गीता तूमें कठ कर ली, अब उसे हृदयमें उतार। ऐसा करनेके लिए तुझे उसके अर्थ समझने चाहिए। ‘अनासक्तियोग’ की प्रस्तावना दस-बीस बार पढ़ जा और फिर अर्थ समझनेकी कोशिश कर। उसे समझनेके लिए सञ्चतका अभ्यास बढा। जैसे भी बने वैसे इसे पूरा कर। नये वर्ष का यही तेरा व्रत हो।

२३ अप्रैल, १९३१

बापूके आशीर्वाद

..

...

हम सब लोग जब कभी बीमार पड़ते हैं, साधारणतया उनके पीछे न केवल आहार-सम्बन्धी त्रुटि ही होनी है, अपितु हमारे मस्तिष्कका ठीक-ठीक गम न करना भी होता है। गीताकारने स्पष्टतः इन चीजोंको देखा और साधु-मात्र भाषाने मन्त्रारक्तो इनकी रामबाण औपधि बताया। इसलिए अब कभी कोई चीज तुम्हारे मस्तिष्कको हैरान करती हो तो

१ श्री धीरेन गाधीके नाम पत्र

तुम्हें गीताकी मुख्य शिक्षापर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और अपने बोगको उतार फेंकना चाहिए ।

‘बापूज लंडर्स टू मीरा’

४ दिसम्बर, १९३०

“बिना उपवासके प्रार्थना सभव नहीं”—यह कथन पूर्णतया सत्य है । यहा उपवासको व्यापक अर्थमें लेना चाहिए । शरीरके उपवासके साथ-साथ सभी इंद्रियोंका उपवास होना आवश्यक है । और गीतामें वर्णित ‘अल्पाहार’ भी शरीरका उपवास है । गीता भोजन-निग्रहका आदेश नहीं देती, बल्कि अल्पाहारके लिए कहती है । अल्पाहार सदा चलनेवाला उपवास है । अल्पताका अर्थ है कि केवल उतना ही भोजन किया जाय, जितना शरीरको उस सेवाके लिए कायम रखनेको पर्याप्त हो, जिसके करनेके लिए उसका निर्माण हुआ है । इसकी कसौटी पुन इस कथनमें मिलती है कि जिस प्रकार स्वादके लिए नहीं, बल्कि शरीरकी नीरोगताके लिए नपी तुली मात्रामे और निश्चित समयपर औपधिका सेवन किया जाता है, उसी प्रकार आहार भी किया जाय । ‘नपी-तुली मात्रा’ में ‘अल्पता’ का भाव शायद अधिक अच्छी तरहसे आ जाता है । आरनाल्लका रूपान्तर मुझे स्मरण नहीं है । पूरा भोजन लेना ईश्वर और मानवके प्रति पाप है । मानवके प्रति इसलिए कि पूरा भोजन करके हम अपने पढीसियोंको उनके भागसे वंचित करते हैं । भगवानकी अर्थ-व्यवस्थामे केवल औपधिका मात्रामे प्रतिदिन सबको भोजन लेनेकी गुजाइश है । हम सब-के-सब पूरा भोजन लेनेवाली जातिके लोग हैं । अन्तःप्रवृत्तिसे यह जान लेना कि औपधिका मात्रा क्या है, भगीरथ काम है, क्योंकि मा-त्रापका शिक्षण हमें ऐसा मिलता है कि हम पेट्र बन जाते हैं । तब जब हम अम्यस्त हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि भोजनका उपयोग स्वादके लिए नहीं, बल्कि अपने दासके रूपमें अपने शरीरको कायम रखनेके लिए होना चाहिए । उस घडीसे आनन्दके लिए भोजन करनेके पंतृय और स्व-अर्जित स्वभावके विरुद्ध घुमसान शुरू हो जाता है । इन्निप

कभी-कभी पूर्ण उपवास और सदैव आश्रित उपवास करनेकी आवश्यकता होती है। आश्रित उपवासका अर्थ अल्पाहार अथवा गीताके अनुसार नया-नया भोजन लेना है। इस प्रकार 'उपवासके बिना प्रायना संभव नहीं' यह कथन वैज्ञानिक है और इनकी सचाईकी परीक्षा प्रयोग और अनुभवके द्वारा की जा सकती है।

'बापूज लेटर्स टू मीरा'

२६ जनवरी, १९३३

...

...

...

मैं गीता-मानाके सदेशको हृदयमे धारण करूंगा। यह विलक्षण माता है। मेरा खयाल है, तुम जानती हो कि वह माता कहलाती है। गीताका अर्थ है गेय। वह शब्द विशेषणके रूपमे 'उपनिषद्' के साथ प्रयुक्त होता है, जो स्त्रीलिंग है। गीता कामधेनुकी माता है, जो सम्पूर्ण इच्छाओंकी पूर्ति करती है। इसीलिए वह माना कहलाती है। अपने आध्यात्मिक जीवनको व्याप्त रखनेके लिए हमें जितने दूधकी आवश्यकता है उसके लिए अगर हम याचक दुबमुँहे बच्चेकी तरह माग करें तो वह अमर माता हमें सम्पूर्ण दूध दे देती है। उसमे अपने लाखों बच्चोंको अपने अन्न भनाने दूध देनेकी क्षमता है।

'बापूज लेटर्स टू मीरा'

२४ फरवरी, १९३३

.

...

...

गीताधर्मका अनुयायी प्रसन्नतापूर्वक बिना चीजोंके काम चलाना सीखना है। गीताकी भाषामे इसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं, कारण कि गीतामे बर्जित भुक्त और दुःख समान हैं। स्थितप्रज्ञकी अवस्था सुखदुःखसे ऊंची है। गीताका भक्त न मुन्ही होता है, न दुःखी। और जब ऐसी-अवस्था प्राप्त हो जाती है तब पीडा, आनन्द, विजय, पराजय, च्युति, प्राप्ति, क्रियाकी भी अनुभूति नहीं होती।

'बापूज लेटर्स टू मीरा'

४ मार्च, १९३३

‘मंडल’ द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें

| | | |
|---------------------------|-------------------------|------|
| गांधीजी-लिखित | ईशावास्यवृत्ति | ० ७५ |
| प्रार्थना-प्रवचन (भाग १) | ईशावास्योपनिषद् | ० १२ |
| ” ” (भाग २) | उपनिषदों का अध्ययन | १ ०० |
| गीता-माता | सर्वोदय-विचार | १ १२ |
| पद्महं भ्रगस्त के बाद | स्वराज्य-शास्त्र | ० ५० |
| धर्मनीति | भूदान-यज्ञ | ० २५ |
| द अफ्रीका का सत्याग्रह | गांधीजी की श्रद्धाजलि | ० ३७ |
| आत्म-संयम | राजघाट की सन्निधि में | ० ६२ |
| आत्मकथा | विचार-पोथी | १ ०० |
| सक्षिप्त आत्मकथा | सर्वोदय का घोषणा-पत्र | ० २५ |
| गीता-बोध | नेहरूजी की लिखी | |
| ग्राम-सेवा | मेरी कहानी | ८ ०० |
| मंगल-प्रभात | हिन्दुस्तान की समस्याएँ | २ ०० |
| सर्वोदय | राष्ट्रपिता | २ ०० |
| नीति-धर्म | राजनीति से दूर | २ ०० |
| आश्रमवाप्तियों से | हिन्दुस्तान की कहानी | ८ ०० |
| हमारी मांग | ” (सक्षिप्त) | २ ५० |
| सत्यवीर की कथा | ग्रन्थ लेखकों की | |
| हिंद-स्वराज्य | आत्मकथा (राजेन्द्रवावू) | ८ ०० |
| अनीति की राह पर | गांधीजी की देन ” | १ ५० |
| बापू की सीख | गांधी-मार्ग ” | ० १३ |
| गांधी-शिक्षा (३ भाग) | महाभारत-कथा (राजाजी) | ५ ०० |
| आज का विचार (२ भाग) | दशरथ-नन्दन श्रीराम ” | ५ ०० |
| ग्रहचर्य (२ भाग) | कुब्जा सुंदरी ” | २ ०० |
| देण-सेवकों के स्मरण | शिशु-पालन ” | ० ५० |
| गांधीजी ने कहा था (६ भाग) | में भूल नहीं सकता | २ ५० |
| विनोवाजी की लिखी | गांधी की कहानी (लु फि) | ५ ०० |
| विनोवा-विचार (२ भाग) | गांधी-अभिनन्दन-ग्रन्थ | ५ ०० |
| गीता-प्रवचन | गांधी-श्रद्धाजलि-ग्रन्थ | ३ ०० |
| शांति-यात्रा | इंग्लैंड में गांधीजी | २ ०० |
| जीवन और शिक्षण | दा, बापू और भाई | ० ५० |
| स्थितप्रज्ञ-दर्शन | गांधी-विचार दोहन | १ ५० |

| | | | |
|------------------------------|------|------------------------------|-----|
| अहिंसा की शक्ति (प्रेम) | १५० | जीवन-प्रमात | ५०० |
| मत्स्याग्रह-मीमांसा | ३५० | तुकाराम-गाथासार | १५० |
| बुद्ध-जानी (वियोगी हरि) | १०० | का० का इतिहास (संक्षिप्त) | ६०० |
| सत-मुचानार ,, | ११०० | पंचदशी (सं० यशपाल जैन) | १५० |
| सनवाणी (वियोगी हरि) | २०० | सप्तदशी | २०० |
| प्रार्थना ,, | ०५० | रीढ़ की हड्डी | १५० |
| अयोध्याकाण्ड ,, | १०० | अमिट रेखाएं | ३०० |
| भागवत-वर्म (हृत्) | ५५० | एक आदर्श महिला | १०० |
| श्रेयार्थी जमनालालजी ,, | ६५० | राष्ट्रीय गीत | ०२५ |
| स्वतंत्रता की ओर . ,, | ४०० | तामिल-वेद (तिरुवल्लुवर) | १५० |
| बापू के आश्रम में ,, | १०० | धैरी-गाथाएं | १५० |
| मानवता के भ्रूतने (भाव) | १५० | बुद्ध और बौद्ध साधक | १५० |
| बापू (घ. विहला) | २०० | हमारे गांव की कहानी | १५० |
| रूप और स्वरूप ,, | ०६२ | साग-नाजी की खेती | ३०० |
| डायरी के पन्ने | १०० | फलों की खेती | २५० |
| ध्रुवोत्तरान ,, | ०३० | पशुओं का इलाज (प. प्र) | ०५० |
| स्त्री और पुत्र्य (टॉनस्टॉय) | १०० | रामतीर्थ-संदेश (३ भाग) | ११२ |
| नेरी मृत्ति की कहानी ,, | १५० | रोटी का सवाल (क्रीपा) | ३०० |
| प्रेम में भगवान ,, | २०६ | नवयुवकों से दो बातें ,, | ०३७ |
| जीवन-भावना ,, | १२५ | पुत्रपार्थ (डॉ० भगवानदास) | ६०० |
| कनवार की करतूत ,, | ०२५ | काश्मीर पर हमला | २०० |
| हमारे ज्ञाने की गुलामी ,, | ०७५ | शिष्टाचार | ०५० |
| बुराई कैसे मिटे ? ,, | १०० | भारतीय सस्कृति | ३५० |
| बालकों का विवेक ,, | ०५० | आधुनिक भारत | ५०० |
| हम करें क्या ? ,, | ३५० | मैं तन्दुरुस्त हू या बीमार ? | ०५० |
| धर्म और सदाचार ,, | १२५ | भा. नव जागरण का इतिहास | ३०० |
| अधरे में उजाला ,, | १५० | गांधीजी की छत्रछाया में | २५० |
| कल्पवृक्ष (वा अत्रवाल) | २०० | भागवन-कथा | ३५० |
| हिमालय की गोड में | २०० | जय अमरनाथ | १५० |
| नाहिन्द और जीवन | २०० | प्रगति के पथ पर (७ भाग) | २१० |
| बच्च (म. प्र पौदार) | १०० | संस्कृति-साहित्य-सौरभ | |
| गजनीनि-श्रवणिका | १०० | (३५ पुस्तकें) प्रति पुस्तक | ०३७ |
| जीवन नदेंग (५ जितान) | १२५ | नमाज-विकास-माला | |
| अधोक के फूल | ३०० | (१३० पुस्तकें) प्रति पुस्तक | ०३७ |

